

भगवान् श्रीरामकृष्ण देव

की संक्षिप्त जीवनी

हम यह देखते हैं कि श्रीरामचन्द्र तथा भगवान् मुड़ को छोड़कर बहुधा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटमस्त परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीरामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए ।

श्रीरामकृष्ण का जन्म हुगली प्रान्त के कामारपुकुर गाँव में एक भेष्ट ब्राह्मण परिवार में उनके १७५७ फाल्गुन मास की शुक्लपक्ष दितीया तदनुसार बुधवार ता० १७ फरवरी १८३६ ई० की हुआ । कामारपुकुर गाँव बर्दवान से लगभग २४-२५ मील दक्षिण तथा जहानाबाद (आरामबाग) से लगभग आठ मील पश्चिम में है ।

श्रीरामकृष्ण के पिता भी हुदिराम चोरोवाण्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे और इनकी माता भी चन्द्रामणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थीं । यह आदर्श दम्पति पहले देरे नामक गाँव में रहते थे परन्तु वहाँ के अन्यायी जमींदार की कुछ जबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गाँव छोड़कर करीब तीन मील की दूरी पर इसी कामारपुकुर गाँव में आ बसना पड़ा ।

बचपन में श्रीरामकृष्ण का नाम गदाधर था । अन्य बालकों की भाँति वे भी पाठशाला भेजे गये, परन्तु एक ईश्वरी अवतार एवं संसार के पय-प्रदर्शक को उस अ, आ, इ, ई को पाठशाला में चैन कहाँ ! बस जी लचटने लगा, और मन लगने लगा पर मैं स्थापित आनन्दकन्द सच्चिदानन्द

र्यों रखा है और साथ ही साथ साहित्यिक दृष्टि से भी उसे बहुत ऊँचा बनाया है ।

हमें विश्वास है, यह पुस्तक सबों का हित करने में सफल होगी ।

नयापुर,
बन्माष्टनी, १-९-१९५० }

प्रकाशक

भगवान् श्रीरामकृष्ण देव की संक्षिप्त जीवनी

हम यह देखते हैं कि श्रीरामचन्द्र तथा भगवान् बुद्ध को छोड़कर चहुँपा अन्य सभी अवतारी महापुरुषों का जन्म संकटमय परिस्थितियों में ही हुआ है, और यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीरामकृष्ण भी किसी विशेष प्रकार के सुखद वातावरण में इस संसार में अवतरित नहीं हुए।

श्रीरामकृष्ण का जन्म हुगली प्रान्त के कामारपुर गाँव में एक भेड़ ब्राह्मण परिवार में उनके १७५७ फाल्गुन मास की शुक्लपक्ष द्वितीया तदनुसार बुधवार ता० १७ फरवरी १८३६ ई० को हुआ। कामारपुर गाँव बर्दवान से लगभग २४-२५ मील दक्षिण तथा जहानाबाद (आरामबाग) से लगभग आठ मील पश्चिम में है।

श्रीरामकृष्ण के पिता भी ह्रुदियम चटोपाध्याय परम संतोषी, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी पुरुष थे और इनकी माता श्री चन्द्रामणि देवी सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थीं। यह आदर्श दम्पति पहले देरे नामक गाँव में रहते थे परन्तु वहाँ के अम्याची जमींदार की कुछ जुबरदस्तियों के कारण इन्हें वह गाँव छोड़कर करीब तीन मील की दूरी पर इसी कामारपुर गाँव में आ बसना पड़ा।

बचपन में श्रीरामकृष्ण का नाम गदाधर था। अन्य बालकों की भाँति वे भी पाठशाला भेजे गये, परन्तु एक दैवरी अवतार एवं संसार के पथ-प्रदर्शक को उस थ, आ, इ, ई की पाठशाला में चैन कहाँ ! वह जी उचटने लगा, और मन लगने लगा पर में स्थापित आनन्दकन्द सच्चिदानन्द

भगवान् भी समग्री की मूर्ति में—राज ने पूज तोड़ लाने और
इच्छाबुद्धि मनमानी उनकी पूजा करने ।

कहने हैं कि अथवाही पुरुषों में कितने ही ऐसे गुण छिपे रहते हैं
कि उनका अनुमान करना कठिन होता है । श्री गदाधर की स्मरण-शक्ति
विशेष तीव्र थी । साथ ही उन्हें गाने की भी रुचि थी और विद्वत्-
भक्तपूर्ण गानों के प्रति ।

साधु-संन्यासियों के जरवों के दर्शन तो मानो इनकी जीवनी में
संजीवनी का कार्य करते थे । अपने घर के पास लाहा की अतिथि झाला
में जहाँ बहुधा संन्यासी उठते थे, इनका काफी समय जाता था ।
मोहले के बालक, वृद्ध, सभी ने न जाने इनमें कौनसा देवो गुण परखा
था कि वे सब इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे । रामायण, महाभारत, गीता
आदि के श्लोक वे केवल बड़ी भक्ति से सुनते ही नहीं थे, बल्कि उनमें से
बहुत से उन्हें सहजस्वरूप कंठस्थ भी हो जाता करते थे ।

यह देवी बालक अपनी कस्तूरी शुरू से ही दिखाते रहा और कह
नहीं सकते कि उसके बालकपन से ही किन्तों ने उसे साझा होगा ।

छिपे हुए देवी गुणों का विस्मय पहले पहल उस बार हुआ जब वह
बालक अपने गाँव के समीपवर्ती अनुड गाँव को जा रहा था । एकाएक इस
बालक को एक विचित्र प्रकार की ज्योति का दर्शन हुआ और वह बाह्य-
ज्ञानशून्य हो गया । कहना न होगा कि मायाप्रसूत सांसारिकों ने जाना
कि गर्मी के कारण वह मूर्छा थी, परन्तु वास्तव में वह थी भाव-समाधि ।
अपने पिता की मृत्यु के बाद भीरामकृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, जो
एक बड़े विद्वान् पुरुष थे, कलकत्ता आए । उस समय वे लगभग १७-

१८ वर्ष के थे। कलकत्ते में उन्होंने एक दो स्थानों पर पूजन का कार्य किया। इसी अवसर पर रानी राखमणि ने कलकत्ते से लगभग पाँच मील पर दक्षिणेश्वर में एक मंदिर बनवाया और भीकाली देवी की स्थापना की। ता० २१ मई १८५५ को इसी मंदिर में श्रीरामकृष्ण के प्रिय धाता श्रीरामकुमारजी काली-मंदिर के पुजारी-पद पर नियुक्त हुए, परन्तु यह कार्य-भार शीघ्र ही श्रीरामकृष्ण पर आ पड़ा। श्रीरामकृष्ण उक्त मंदिर में पूजा करते थे, परन्तु अन्य साधारण पुजारियों की भाँति वे कौरी पूजा नहीं करते थे, परन्तु पूजा करने समय ऐसे मग्न हो जाते थे कि उस प्रकार की अलौकिक मग्नता 'देखा सुना कबहुँ नहीं कोई'—और यह अक्षरशः सत्य भी क्यों न हो! ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर रहे थे। उस भाव का वर्णन कौन कर सकता है जिससे श्रीरामकृष्ण मंत्रित हो, ध्याना-वशित हो भीकाली देवी पर फूल चढ़ाते थे। आँखों में अभुषण बंद रही है, उन मन की सुष नहीं, हाथ झोंप रहे हैं, हृदय उल्लास से भर है, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, पैर भूमि पर स्थिर नहीं रहते हैं और घंटी आगती आदि तो सब किनारे ही पड़ी रही—भी कालीजी पर पुष्प चढ़ा रहे हैं और मोड़ी ही देर में उन्हें ही उन्हें देखते हैं—स्वयं में भी उन्होंने को देख रहे हैं और कंपित कर से अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं, कहते हैं—मौ-मौ-मै-मै-नुम...और ध्यानमग्न हो समाविष्ट हो जाते हैं। देखनेवाले समझते हैं कुछ का कुछ, परन्तु ईश्वर मुस्कराते हैं, बड़े ध्यान से सब देखते हैं और विचारते हैं कि यह रामकृष्ण हैं तो मैं हो!

उनके हृदय की व्याकुलता की परकाष्ठा उस दिन हो गई जब व्यथित होकर माँ के दर्शन के लिये एक दिन मंदिर में लटकती हुई तलवार उन्होंने उठा ली और ज्योंही उससे वे अपना शरीरान्त करना चाहते थे

जि उन्हें जगन्माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देहभाव मूलकर-
ते भेषुण हो जमीन पर गिर पड़े। तदुपान्त बाहर क्या हुआ और वह
दिन क्या उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यह उन्हें कुछ भी
नहीं याद पड़ा। अन्तःकरण में केवल एक प्रकार के अननुमूल आनन्द
का प्रवाह रहने लगा।

भेषास मायाप्रसूत पुरुष यह सब कैसे समझ सकता है? उसके
लिये तो दिव्य शक्तु की आवश्यकता होती है। वस भीरमकृष्ण के घर के
लोग समझ गये कि इनके मस्तिष्क में कुछ फेरफार हो गया है और
गिहार करने लगे उसके उपचार का। किसी ने सलाह दी कि इनका विवाह
कर दिया जाय तो हापद मानसिक त्रिहार (1) दूर हो जाय। विवाह का
प्रबंध होने लगा और कामारपुत्र के दो कोत पर जयसमवादी ग्राम में रहने
वाले भीरमचन्द्र गुरतोपाध्याय की कन्या भीमारदामणि से इनका विवाह
कर दिया गया।

ब्रह्म हठ बालिका के दक्षिणेश्वर में आने से भी भीरमकृष्ण के जीवन में
कोई अन्तर नहीं हुआ और भीरमकृष्ण ने उस बालिका में प्रत्यक्ष देखा
उन्हीं भीकाली देवीजी को। एक सांसारिक बंधन सम्मुख आया और
यह था बलि का कर्तव्य। बालिका को बुलाकर शान्ति से पूजा कि
उन्हीं सांसारिक जीवन की ओर भीचना चाहती है तो
। ब्रह्म उस बालिका ने मुन्त उगार दिया, "मेरी यह
ज नहीं कि अगर सांसारिक जीवन व्यतीत करे, पर मैं
। प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे अपने ही पाठ करने दें,
करे दें उस योग्य योग्य बलवान्।"

कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का धर्म पूर्ण रूप से निवाहा। अपने सर्वस्व पति को ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी। श्रीरामकृष्ण को तो भी शारदा देवी और भी काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने भीशारदा देवी का साक्षात् भी जगदंबा ज्ञान में षोडशोपचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही भी शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध-ब्राह्म दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्रीरामकृष्ण भी समाधि-मग्न हो गये। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एकदम हो गये। कैसा उच्च भाव है—अनेकता में एकता झलकने लगी !

हारे का परखनेवाला जीहरी निकल ही आता है। रानी रासमणि के जामाता भी मधुराबाबू ने यह भाव कुछ ताड़ लिया और श्रीरामकृष्ण को परख कर शीघ्र ही उन्होंने उनकी सेवाशुधुपा का उचित प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि पुजारीपद पर एक दूसरे प्राज्ञ को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव में मग्न रहने का पूरा पूरा अवकाश दे दिया। साथ ही श्रीरामकृष्ण के भाषे भी हृदय को उनकी सेवा आदि का कार्य सौंप दिया।

फिर श्रीरामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की। दिन रात 'माँ काली' 'माँ काली' ही पुकार करते थे; कभी जड़वत् हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हँसते, कभी बालकों की तरह फूट फूट कर रोने और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते कि भूमि पर लोटते पोटते अपना मुँह तक रगड़ झालते थे।

इसके बाद श्रीरामकृष्ण ने मित्र मित्र साधनाएँ की और कई

प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिये। काली-मंदिर में एक बड़े वेदान्ती श्री तोतापुरीजी पधारे थे। वे यहाँ लगभग ग्याह्र महीने रुहे और उन्होंने भीरामकृष्ण से वेदान्त-साधना कराई। श्री तोतापुरीजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिये उन्हें ब्यालीस वर्ष तक सतत प्रयत्न करना पड़ा था, उसे भीरामकृष्ण ने तीन ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसके कुछ समय पूर्व ही यहाँ एक मान्गणी पधारी थी। उन्होंने भी भीरामकृष्ण से अनेक प्रकार की वंशोक्त साधनाएँ कराई थीं।

श्री वैष्णवचरण जो एक वैष्णव पण्डित थे, भीरामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वे उन्हें एक बार चैतन्य सभा में ले गये। भीरामकृष्ण यहाँ समाविष्ट हो गये और श्री चैतन्य देव के ही आसन पर जा विराजे। वैष्णवचरण ने मधुराबाबू से कहा, यह उन्माद साधारण नहीं, बरन् देवी है। श्रीचैतन्य की भाँति भीरामकृष्ण भी भी कभी 'अंतर्दशा,' कभी 'अर्धरात्र' और कभी 'बाह्य दशा' हो जाया करती थी। वे कहते थे कि अखण्ड सच्चिदानन्द परब्रह्म और मैं सब एक ही हूँ।

कामिनी-कांचन से उन्हें आदर्श विरक्ति थी। अपने भक्तगणों को, जो एकदोँ की संख्या में उनके पास आते थे, वे कहा करते थे कि वे दोनों चीज़ें ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से विरोधक हैं। बुरे आचरण का साक्षात् स्वरूप देखते थे और उसी भाव से वे तो उन्हें इतनी विरक्ति हो गई थी कि यदि वे तो उनकी उंगलियाँ ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगतीं और मिट्टी और मिट्टी को एक साथ अंगुली में लेकर गंगाजी की ओर 'मिट्टी पैसा, पैसा मिट्टी' कहते हुए

दोनों स्त्रीओं को मलते मलते भी गंगाजी की पार में बहा देने थे ।

माता चन्द्रामणि को भीरामकृष्ण जगज्जननी का स्वरूप मानते थे । अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामकुमार के स्वर्ग-छात्र के बाद भीरामकृष्ण उन्हें अपने ही पास रखते थे और उनकी पूजा करते थे ।

मथुरावासी तथा उनकी स्त्री जगदंबा दासी के साथ वे एक बार काशी, प्रयाग तथा श्रीदावन भी गए थे । उस समय हृदय महाशय भी साथ में थे । काशी में उन्होंने मणिकर्णिका में समाधिस्थ होकर भगवान् शंकर के दर्शन किए और मौनव्रत धारी बैलग स्वाामी से भेंट की । मथुरा में तो उन्होंने साक्षात् भगवान् आनंदकंद, सच्चिदानंद, अंतर्धामी श्रीकृष्ण के दर्शन किए । कैसी उच्च मान दशा रही होगी !

‘ सेष महेष गनेष,
गुरेष्ठ जाहि निरंतर गावें,
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड
अछेद अमेद सुवेद बतावें । ’

—भीरसत्त्वानि

उन्हीं भगवान् श्रीकृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गौओं के गोधूलि समय कापस आते देखा और छुब घाट पर से बसुदेव की गोद में भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन किए ।

भीरामकृष्ण तो कभी कभी समाधिस्थ हो बंद पड़ते थे, ‘ जो राम थे और जो कृष्ण थे वही अब रामकृष्ण होकर आया है ! ’

सन् १८७९—८० में भीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उनके पास

ले लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्रायः चली सी गई थी। अब शान्त, सदानन्द और समाधि की अवस्था थी। बहुधा वे अधिरुचि रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव-राग्य में विचरने लगते थे।

शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेन्द्र (बाद में स्वामी विवेकानन्द) जब से भी नरेन्द्र उनके पास आने लगे थे सभी से उन्हें नरेन्द्र के एक विशेष प्रेम हो गया था और वे कहते थे कि नरेन्द्र साधारण जीव है। कभी कभी तो नरेन्द्र के न आने से उन्हें व्याकुलता होती थी; कि वे यह अवश्य जानने रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः द्रष्टा ही संचालित होगा। अन्य भक्तगण गलाल, भवनाथ, कठपुत्र, हर महाशय आदि थे। वे भक्तगण १८८२ के लगभग आये और इसके अन्त दो तीन वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आये। इन सब मलों ने रामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिये अपना जीवन अर्पित कर दिया।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, डॉ. महेन्द्रलाल सरकार, बंकिमचन्द्र चटोपा-
ध्याय, अमेरिका के कुरु साहब, पं. पद्मलोचन तथा आर्य समाज के प्रवर्तक
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भी उनके दर्शन किये थे।

ब्राह्म समाज के अनेक लोग आपके पास आया जाया करते थे।
रामकृष्ण केशवचन्द्र सेन के ब्राह्म मंदिर को भी गये थे।

भीरामकृष्ण ने अन्य धर्मों की भी साधनाएँ कीं। उन्होंने कुछ
तक इस्लाम धर्म का पालन किया और 'अल्लाह' मंत्र का जप
करते उन्होंने उस धर्म का अन्तिम ध्येय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार
उपान्त उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की और ईशामसीह के

दर्शन किये। जिन दिनों वे जिस धर्म की साधना में लगे रहते थे, उन दिनों उसी धर्म के अनुसार रहते, खाते, पीते, बैठते, उठते तथा बातचीत करते थे। इन सब साधनाओं से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अन्त में एक ही ध्येय को पहुँचते हैं और उनमें आपस में विशेष-भाव रखना मूल्यता है। ऐसा महान् कार्य करने वाले ईश्वरी अवतार श्रीरामकृष्ण हैं।

इस प्रकार ईश्वरप्राप्ति के लिये कामिनी-कांचन का सर्वथा त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होंने अपने सभी भक्तों को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास कराया। वे सारे भक्तगण आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका आदि अन्यदेशों में भी गये और वहाँ उन्होंने श्रीरामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार किया।

१६ अगस्त सन् १८८६ के प्रातःकाल पाँच बजे गले के रोग से पीड़ित हो श्रीरामकृष्ण ने महासमाधि ले ली; परन्तु महासमाधि में गया केवल उनका पांचभौतिक शरीर। उनके उपदेश आज संसार भर में श्रीरामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूँज रहे हैं और उनसे अखण्ड जनों का कल्याण हो रहा है।

विद्याभास्कर शुक्ल

अनुक्रमणिका

परिच्छेद	विषय	पृष्ठ
१	प्रथम दर्शन	१
२	भीरामकृष्ण और भीकेशच सेन	३४
३	प्राणकृष्ण के मकान पर भीरामकृष्ण	४५
४	भीरामकृष्ण तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	५१
५	गहर्यों के प्रति उपदेश	७६
६	भीरामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद कथा	९०
७	भक्तों से वार्तालाप	१०८
८	भी वेशवचन्द्र सेन के साथ भीरामकृष्ण	११८
९	भी शिक्षनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में	१३२
१०	भक्तों के संग में	१५३
११	भक्तों के प्रति उपदेश	१६५
१२	प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साथ	१९७
१३	भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद	२१३
१४	भीरामकृष्ण का जन्म-महोत्सव	२२१
१५	ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश	२४५
१६	ईश्वरलाल के उपाय	२५१
१७	ब्राह्मभक्तों के संग में	२८३
१८	भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में	२९९
१९	भक्तों के मकान पर	३०६
२०	दशिनेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ	३१६

२१	ईश्वर-दर्शन तथा साधना	३२८
२२	मणिरामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ	३३८
२३	गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में उपदेश	३५३
२४	पानिहाटी महोत्सव में	३६७
२५	कीर्तनानन्द में	३८१
२६	ज्ञानयोग और निर्वाणमत	३८८
२७	ज्ञानयोग तथा भक्तियोग	४०२
२८	गुरुशिष्य-संवाद—गुप्त कथा	४२२
२९	ईशान आदि भक्तों के संग में	४३९
३०	राम आदि भक्तों के संग में	४५२
३१	मास्टर तथा माझ भक्त के प्रति उपदेश	४५८
३२	दुर्गापूजा-महोत्सव में श्रीरामकृष्ण	४७१
३३	दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा	४८१
३४	माझ भक्तों के प्रति उपदेश	४९९
३५	केशव सेन के भक्तान पर	५०४
३६	गृहस्थाश्रम और श्रीरामकृष्ण	५२१
३७	भक्तियोग तथा समाधितत्व	५३२
३८	त्याग तथा प्रारम्भ	५४२
३९	जीवनोद्देश्य—ईश्वर-दर्शन	५५३
४०	समाधि-तत्व	५७०
४१	अवतार-तत्व	५८२
४२	श्रीरामकृष्ण की परमहंस अवस्था	५९०
४३	धर्म-शिक्षा	६०७

सन्तान श्रीरावदास देव

श्रीरामकृष्णवचनामृत

परिच्छेद १

प्रथम दर्शन

(१८८२ ई० मार्च)

(१)

कथामृतं तत्तत्प्रेषणं, कविमिरीडितं कल्मषापहम् ।

समंगलं धीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ये मुरिदा जनाः ॥

श्रीमद्भागवत, गोपीगीता, रासपंचाव्याय ।

गङ्गा के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई छ मील दूर दक्षिणेश्वर
श्री का मंदिर है । वहीं परमहंस श्रीरामकृष्ण देव रहते हैं ।
का समय पहले पहल उनके दर्शन करने गये । उन्होंने देखा,
देव के कमरे में लोग चुपचाप बैठे उनका वचनामृत पान

कर्मत्याग कब होता है ।

श्रीरामकृष्ण कहते हैं—“जब श्रीभगवान् का नाम एक ही बार
रोमांच होता है—आँसुओं की धारा बहती है तब निश्चय समझो
कि कर्मों की समाप्ति हो जाती है—तब कर्मत्याग का अधिकार

पैदा हो जाता है—कमरे आप ही आप छूट जाते हैं।” आरने फिर कहा—“सन्ध्यावन्दन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में।”

श्रीपरमहंस देव के कमरे में धूप की सुगन्ध भर रही थी। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिंगे आदमी हैं। सहसा घर में गुप्त न सकते थे। द्वार पर गृन्दा (कहारि) खड़ी थी। मास्टर ने पूछा—“साधु महाराज क्या इस समय घर के भीतर हैं?”

उसने कहा, ‘हाँ, वे भीतर हैं।’

मास्टर—वे यहाँ कब से हैं?

गृन्दा—वे? बहुत दिनों से हैं।

मास्टर—अच्छा, तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे?

गृन्दा—तुम्हें? उनके मुँह में सर कुल है।

भोगमहाराज पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर मास्टर को और भी आश्चर्य हुआ।

मास्टर—अब तो वे आपसे सन्ध्या करेंगे?—क्या हम भीतर जा रहे हैं? एक कमरा दे दो न?

गृन्दा—तुम क्यों? क्यों नहीं?—जाना, भीतर बैठो।

मास्टर—भीतर गये। देखा, भोगमहाराज आपके पास बैठे हैं।
मास्टर ने हाथ जोड़कर

प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गये। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बराइनगर क्यों आये इत्यादि। मास्टर ने कुछ परिचय दिया। श्रीरामकृष्ण का मन बीच बीच में दूसरी ओर खिंच रहा था। मास्टर को पीछे से माउम हुआ कि इसीको 'भाव' कहते हैं।

मास्टर—आप तो अब सन्या करेंगे, हम अब चले।

श्रीरामकृष्ण (भावस्थ)—नहीं,—सन्या—ऐसा कुछ नहीं।

मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा।

श्रीरामकृष्ण—पिर आना।

(२)

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै शोभुत्वे नमः ॥

शृङ्गस्य तथा पितृ का कर्तव्य ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है ?

मास्टर—जी कलकत्ते में ।

श्रीरामकृष्ण—यहाँ कहाँ आये हो ?

मास्टर—यहाँ बराइनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ,—
ईशान कविराज के यहाँ ।

श्रीरामकृष्ण—ओ—ईशान के यहाँ ?

केशवचन्द्र सेन ।

श्रीरामकृष्ण—क्यों जी, केशव क्या ऐसा है—बहुत बीमार था ।

यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है, वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे ?

मास्टर—जी हाँ।

(४)

संसारार्णवघोरे यः कर्णधारस्वरूपकः ।

नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

भक्ति का उपाय ।

मास्टर—(विनीत भाव में) ईश्वर में मन किस तरह लगे ?

श्रीरामकृष्ण—सर्वदा ईश्वर का नाम-गुण-गान करना चाहिए, सतत करना चाहिए—बीच-बीच में मछों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन-रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर की चिन्ता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बिना निर्जन के ईश्वर में मन लगाना कठिन है।

“पीपे को पारों ओर से छँपना पड़ता है, नहीं तो बहरी चर लेगी।

“ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में। और सर्वदा सत्-असत् विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत् अथवा नित्य हैं, और सब असत् अनित्य। इस प्रकार विचार करने से मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग हो जाता है।”

मास्टर (विनीत भाव से)—संसार में किस तरह रहना चाहिए ?

भीरमकृष्ण—सब काम करना चाहिए परन्तु मन ईश्वर में स्थित चाहिए ।

“माता-पिता, स्त्री-पुत्र आदि सबकी सेवा करते हुए इस ज्ञान को बढ़ा रहना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं हैं ।

“किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, उसके लड़के की सिलाती है—जब देखो तब भैया रे, भैया रे, करती रहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है ।

“कलुभा रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अण्डे रहे हैं । संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में ।

“बिना भगवद्-भक्ति पाये यदि संसार में रहोगे तो दिनोदिन उलझनों में फँसते जाओगे और यहाँ तक कँग जाओगे कि फिर पिण्ड छुड़ाना कठिन होगा । रोग, शोक, पाप और तापादि से अपौर हो जाओगे । विषय-चिन्तन जितना ही करोगे, बंधोगे भी उतना ही अधिक मज्जूस ।

“हाथों में तेल लगाकर कटइल काटना चाहिए । नहीं तो हाथों में उसका दूध निषक जाता है । भगवद्-भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटइल के लिए हाथ बढाओ ।

“यदि भक्ति पाये की इच्छा हो तो निर्जन में रहो । मनलन खाने की इच्छा होती है, तो दही निर्जन में हो जपाया जाता है । दिखाने

इतने में रही नहीं जमता । इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मगा जाता है, सभी मक्खन निकलता है ।

“देगो, निर्जन में ही ईश्वर का निवृत्त करने में यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है । इस मन को यदि संसार में डाल रंगोते तो यह नोच हो जायगा । संसार में कामिनी-कांचन के निवा और है ही क्या ?

“संसार जल है और मन मानो दूध । यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल आया, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मकरान पानी में उतगता रहेगा । इसी प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान-भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो भी संसार से निर्लिप्त रहोगे ।

“गाय ही गाय विचार भी नृत करना चाहिए । कामिनी और कांचन अनित्य हैं, ईश्वर ही नित्य हैं । रुपये से क्या मिलता है ? रोटी-दाल, कपड़े, रहने की जगह—बस यही तक । रुपये से ईश्वर नहीं मिलने । तो रुपया जीवन का लहर नहीं हो सकता । इसी को विचार करने हैं—समझे !”

मारटर—जी हाँ, अभी-अभी मैंने प्रज्ञोप चन्द्रोदय नाटक पढ़ा है । उसमें ‘वस्तु-विचार’ है ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, वस्तु-विचार । देखो, रुपये में ही क्या है और सुन्दरी की देह में भी क्या है ।

“विचार करो, सुन्दरी की देह में केवल हाड़, मांस, चरबी, मल,

मूत्र—यही सच है । ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है ? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है ?”

ईश्वर-दर्शन के उपाय ।

मास्टर—क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, हो सकते हैं । बीच-बीच में एकान्त वास, उनका नाम-गुण-गान और वस्तु-विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं ।

मास्टर—कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हों ?

श्रीरामकृष्ण—खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं । स्त्री या लड़के के लिए लोग आँसुओं की धारा बहाने हैं, रुपये के लिए रोने हुए आँखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है ?

“व्याकुलता हुई कि मानो सुबह की आसमान पर ललाई छा गई । दीप्र ही सूर्य मगवान् निकलने हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवद्दर्शन होते हैं ।

“विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है सभी ईश्वर मिलते हैं ।

“अतः यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए । विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को कुलने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लेता है ।

कह तो दिया था कि जीव-जन्तु आदि सब में परमात्मा का ही वास नारायण ही सब कुछ हुए हैं, इसीसे हाथी नारायण को आते देख नहीं भागा। गुवम्भी पास ही थे। उन्होंने कहा—वेग, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था कि यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न कि महावत नारायण की भी बात मान लेना चाहिये थी। (सब हँस पड़े)

“शास्त्रों में है ‘आपो नारायणः’—जल नारायण है। परन्तु जल से देवता की सेवा होता है और किसी से लोग आचमन करते कपड़े धोते हैं और बर्तन मोजने हैं; किन्तु वह जल न पीने हैं, न टाकुर की सेवा में ही लगाने हैं। इसी प्रकार साधु-असाधु, भक्त-अभक्त सभी हृदय में नारायण का वास है; किन्तु असाधुओं, अभक्तों से व्यवहार अधिक हेतु-मेल नहीं चल सकता। किसीसे सिर्फ मुँह की बातचीत कर लेनी चाहिए और किसीसे वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए।”

दुष्ट लोग तथा तमोगुण ।

एक भक्त — महाशय, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उत्तारक या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण — दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए; परन्तु कोई अनर्पण कर सकता है, वह सोचकर ठग्या ठगीका अनर्पण न करना चाहिए।

“किसी जंगल में कुछ चरवाहे गोपूँ चराने थे। यहाँ एक पशु-पक्षी आता था। उसने हर से लोग वही कहलानी थी, अपना जल

करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारीजी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे चौंके हुए उनके पास आये और उनसे कहा—महाराज, इस रास्ते से न जाइये, यहाँ एक साँप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारीजी ने कहा तो क्या हुआ, बेडा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मन्त्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारीजी उसी ओर चले गये। डर के मोरे चरवाहे उनके साथ न गये। इधर साँप पन उठाये क्षणभंगुरता चला आ रहा था, पन्थु पास पहुँचने के पहले ही ब्रह्मचारीजी ने मन्त्र पढ़ा। साँप आकर उनके पैरों पर लांछने लगा। ब्रह्मचारीजी ने कहा—तू मला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मन्त्र देता हूँ। इस मन्त्र को जपेगा तो तेरी ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसावृत्ति न रह जायगी। यह कहकर ब्रह्मचारीजी ने साँप को मन्त्र दिया। मन्त्र पाकर साँप ने गुरु को प्रणाम किया, और पूछा—भगवान्, मैं क्या साधना करूँ? गुरु ने कहा—इस मन्त्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारीजी फिर आने का वचन दे गये।

“इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। चरवाहों ने देखा कि साँप अब काटता नहीं, डेला भारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास आकर पूँछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। साँप के मुँह से खून बह बला, वह वैशेष पड़ा रहा; हिल कुछ तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि साँप मर गया और यह सोचकर वहाँ से बे चले गये।

“जब बहुत रात बीती तब साँप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर-चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोड़ कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ

गत की ही बाहर निकलना था । दिगा कमा ही न था । गिरते पाग कुन, फल-फूल खाकर रह जाता था ।

“ मास भर बाद ब्रह्मचारीजी फिर आये । आने ही मौप को लोत करने लगे । चरवाहों ने कहा, यह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारीजी को हग बात पर विभाग न आया । वे जानने थे कि जो मन्त्र वे दे गये हैं, यह सब तक गिरा न होगा सब तक उसकी देह झूट नहीं सकती । हँदते हुए ठगी ओत वे अपने दिये हुए नाम से मौप को पुकारने लगे । बिल से गुरुदेव की आवाज़ सुनकर मौप निकल आया और बड़े भक्ति-भाव से प्रणाम किया । ब्रह्मचारीजी ने पूछा, ‘क्यों, कैसा है ?’ उसने कहा, ‘जी अच्छा हूँ ।’ ब्रह्मचारीजी—‘तो तू इतना दुःख क्यों हो गया ?’ मौप ने कहा—‘महाराज, जब से आप आशा दे गये, तब से मैं हिता नहीं करता; फल-फूल, घास-पास खाकर पेट भर लेता हूँ; इन्हींलिए शायद दुःख हो गया हूँ ।’ सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह कोच न कर सकता था । इसी से मार की बात भी वह मूल गया था । ब्रह्मचारीजी ने कहा, ‘सिर्फ न खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच तो ।’ मौप को चरवाहों की मार याद आ गई । उसने कहा—‘हाँ महाराज, अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे घटक-घटक कर मारा था, उन अजनबियों को तो मेरे मन की अवस्था मादम थी नहीं । वे क्या जानें कि मैंने हिता करना छोड़ दिया है ?’ ब्रह्मचारीजी बोले—‘राम राम, तू ऐसा मूर्ख है ! अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता ? मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफ्फुसने से तुझे कब रोका था ? फुफ्फुस मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया ?’

“इस तरह दुष्टों के पास कुत्रकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे कोई अनिष्ट न कर बैठें; पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट न करना चाहिए।

क्या सब आत्मी बराबर हैं ?

भीरामकृष्ण—परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव-जन्तु और पेट-पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी। उनमें बाघ जैसा दिख जन्तु भी है। पेड़ों में भयुक्त जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी अच्छे-बुरे और साधु-असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी।

“जीव चार प्रकार के होते हैं बद्ध, सुमुमुक्षु, मुक्त और निव्य।

“नारदादि निव्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं।

“बद्ध जीव विषय में फैसा रहता है। वह ईश्वर को मूल जाता है, भगवच्छिन्ता बद्ध कभी नहीं करता। सुमुमुक्षु तब वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। सुमुमुक्षुओं में से कोई-कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई-कोई नहीं हो सकते।

“मुक्त जीव संसार के शायिनी-काचन में नहीं फँसते, जैसे साधु-महात्मा। इनके मन में विषय-बुद्धि नहीं रहती। वे सदा ईश्वर के ही पादपद्मों की चिन्ता करते हैं।

“ जब जाल तालाब में पैसा जाता है, तब जो दो-नार होगिया मछलियाँ होती हैं, वे जाल में नहीं आती। यह निम्न जीवों की उपमा है; किन्तु अनेक मछलियाँ जाल में पैसा आती हैं। इनमें से कुछ निम्न भागने की भी वंशा करती हैं। यह मुनुधुओं की उपमा है, पान्थु गर मछलियाँ नहीं भाग सकती। केवल दो-नार उछक-उछककर जाल में बाहर हो जाती हैं। तब मुनुधा कहता है, अरे एक बड़ा मछनी यह मछ, किन्तु जो जाल में पड़ी है, उनमें से अधिकांश मछलियाँ निम्न नहीं सकती। वे भागने की वंशा भी नहीं करती, जाल को मुँह में फँसकर मिट्टी के नीचे गिर चुके हुए गुपनाप पड़ी रहती है और सोनती है, अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनन्द में है। पर ये नहीं जानती कि मनुआ पसीटकर उन्हें बाँध पर ले जायगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है।

“ बद्ध जीव संसार के कामिनी-कांचन में फँसे हैं। उनके हाथ-पैर बँधे हैं; किन्तु फिर भी वे सोचने हैं कि संसार में कामिनी-कांचन में ही मुक्ति है और यहाँ हम निर्भर हैं। वे नहीं जानते, इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है, तब उसकी आँखें कहती हैं, ‘तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर गये?’ माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशय्या पर, पर चिराग में जगदा बनी जलती हुई देखकर कहता है, तेरा बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो !

“ बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला हो या तो गप करता है या राज्य का काम करता है। पढ़ने या करता है, क्या करूँ, सुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बाँध रहा हूँ। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है। ”

(६)

यो मामजमलादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥गीता, १०।३

उपाय—विश्वास ।

एक मन्त्र—महावज्र, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है ?

श्रीगणेशाय—उपाय अवश्य है । कभी-कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी-कभी निजंन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार । परमात्मा से मक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए ।

"विश्वास हुआ कि सफलता मिली । विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है ।

" विधान में बितना बल है, यह तो तुमने सुना है न ? पुण्यों में लिखा है कि रामचन्द्र को, जो साक्षात् पूर्णब्रह्म नारायण हैं, खड़ा करने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परन्तु हनुमान रामनाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गये, उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की ।

" किसी को समुद्र के पार जाना था । निमीषण में एक पक्षे पर रामनाम लिपकर उसके कपड़े के छूट में बाँधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, हिन्दु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम हन जाओगे । यह मनुष्य ने मजे में मनुष्य के ऊपर ने चला जा रहा था । उसी

समय उगकी यह इच्छा हुई कि रात्रि को सोलहर देखूँ तो इसमें क्या बाधा है। रात्रि सोलहर उगने देना तो एक बने पर रामनाम स्मरण। उसी ही उगने सोचा कि अरे इसमें तो निर्गुण रामनाम स्मरण है—अविषय हुआ कि वह बूब गया।

“निगवा ईश्वर पर विष्णु है, वह यदि महाशक्त करे—गो-ब्राह्मण-कमी-इत्यादि भी करे—तो भी इस विष्णु के बल में वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। यह यदि कहे ॥ ऐसा काम कभी न करेगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं।” यह कहकर भीममहर्षण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया—

दुर्गा दुर्गा भगवत् जपुं मी जव मरं निकलेंगे प्राण ।
 देखूँ कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की स्थान ॥
 गो-ब्राह्मण की दरवा करके, करके मी मदिग का पान ।
 जरा नहीं परपाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्माण ॥

नरेन्द्र की बात चली। भीममहर्षण भक्तों से करने लगे—“इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखने हो। बुलबुल लड़का जब शप के पास बैठता है, तब घुरचाप बेटा रहता है और जब चाँदनी ॥ गेलता है, तब उसकी ओर ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के निर्यासद हैं। ये कभी संसार में नहीं बँधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और वे ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती; कामिनी—काचन में ये कभी नहीं पड़ते।

“वेदों में ‘होमा’ पञ्ची की कथा है। यह निद्रिया आकाश में बहुत ऊँचे पर रहती है। वहाँ यह अण्डे देती है। अण्डा देते ही वह गिरने लगता

परन्तु इतने ऊँचे से यह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। सब बचा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आँखें खुलती और पल निकल आते हैं। आँखें खुलने से जब वह बचा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और मिट्टी में गिरकर धूल-धूल जाऊँगा, तब यह एक-दम अपनी माँ की ओर फिर ऊँचे बढ़ जाता है।”

नरेन्द्र उठ गए। सभा में केदार, प्राक्कृष्ण, मास्टर आदि और भी कई मज्जन थे।

भीष्मकृष्ण—देखो, नरेन्द्र गाने में, बजाने में, पढ़ने-लिखने में—सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने बर्क किया था। केदार की बातों को खटखट काटता गया। (भीष्मकृष्ण आर सब लोग हँस पड़े।) (मास्टर से) अंग्रेजी में क्या कोई बर्क की किताब है?

मास्टर—जी हाँ है, अंग्रेजी में इसको लॉजिक्स (Logic) कहते हैं।

भीष्मकृष्ण—अच्छा, कैसा है कुछ मुनाओ तो।

मास्टर अब मुस्किता हँस पड़े। आखिर कहने लगे—एक बात यह है कि साधारण विद्वान्त से विशेष विद्वान्त पर पहुँचना; जैसे, सब मनुष्य मरेंगे, पण्डित भी मनुष्य हैं, इसलिए वे भी मरेंगे।

“और एक बात यह है कि विशेष विद्वान्त या घटना को देखकर साधारण विद्वान्त पर पहुँचना। जैसे, यह कौआ काला है, यह कौआ काला है और जितने कौएँ दोख पड़ते हैं, वे भी काले हैं, इसलिए सब कौएँ काले हैं।

“किन्तु उस प्रकार के निदान्त से मूल भी हो सकती है; क्योंकि सामान्य है दृष्ट-तन्मास करने में किसी देश में संकेत कीया मिल जाय एक और दृष्टान्त—जहाँ वृष्टि है, वहाँ मेघ भी है, अतएव यह यावत् निदान्त हुआ कि मेघ में वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टान्त—इस मनुष्य के बलीम दाँत हैं, उस मनुष्य के बलीम दाँत हैं, और त्रिद मनुष्य को देखाते हैं, उमी के बलीम दाँत हैं, अतएव सब मनुष्यों के बलीम दाँत हैं।

“ऐसी ही साधारण निदान्तों की बारी अंग्रेजी के व्यापशास्त्र में है।”

श्रीरामकृष्ण ने इन बातों को सुन मर लिया। फिर वे अन्यमनस्क हो गये। इसलिए यह प्रसंग और आगे न बढ़ा।

(७)

ध्रुतिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ गीता, २।५२

समाधि में ।

सभा भग्न हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पथवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय पाँच के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्रीरामकृष्ण के कमरे में आये और देखा उसके उत्तर ओर छोटे दरमदे में निश्चिन्त घटना हो रही है।

श्रीरामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेन्द्र गा रहे हैं। दो-चार भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। श्रीरामकृष्ण की देह

प्रथम दृश्य

निरपन्द हो गई और बेच निर्निमेष । पृष्ठों पर एक मक ने कहा, यह 'ममार्थि' है । मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था, न मुना था । वे तोनने लगे, मगवचिन्तन करने हुए मनुष्यों का बाधजन क्या यहाँ तक चला जाता है ? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है । गुरुजो गीत गा रहे थे, उसका भाव यह है—

“ये मन, तू निदयन हरि का चिन्तन कर । उसकी मोहनमूर्ति की कैसी अनुपम छटा है, जो मर्जों का मन हर लेती है । वह रूप गये नये धर्मों से मनोहर है, कोटि चन्द्रमाओं को सजाने वाला है,—ठसकी छटा क्या है मानो बिजली जमकती है । उमे देर आनन्द मे जी भर जाता है ।”

गीत के इस चरण को गाने समय भीरामकृष्ण चौंकने लगे । वेह पुलकायमान हुई । आँखों से आनन्द के आँसू बहने लगे । बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुनकराने हैं । कोटि चन्द्रमाओं को सजानेवाले उस अनुपम रूप का ये अवसर दर्शन करते होंगे । क्या यही ईश्वर-दर्शन है ! कितने साधन, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है !

फिर गाना होने लगा ।

“हृदय-रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शान्त मन और प्रेममय नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले ।”

फिर वही जगत् को मोहनेवाली मुसकराहट ! शरीर धेसा हो निश्चल हो गया । आँखें बन्द सी हो गई—मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं, और देखकर आनन्द से भरपूर हो रहे हैं ।

अब गीत समाप्त हुआ । नरेन्द्र ने कहा—

“विद्वानन्द-रंग में—प्रेमानन्द-रंग में—नाम भक्ति ने निदिन के लिए मग्न हो जा ।”

समाधि और प्रेमानन्द की इन अद्भुत छवि की वृद्ध में रगने हुए मास्टर धर मौंटने लगे । बीच बीच में दिन को स्मरण करने लगे वह मगुर गीत याद आता रहा ।

(८)

एं लब्ध्वा व्यापारं स्त्रामं मय्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥—गीता, ६/२२

नरेन्द्र, भवनाथ आदि के संग मानन्द ।

उसके दूसरे दिन भी सुझे गी । दिन के तीन बजे मास्टर फिर आये । श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं । कर्ण पर चढ़ाई गिजी है । नरेन्द्र, भवनाथ और भी दो एक लोग बैठे हैं । सभी अभी लड़के हैं, उध उन्नीस बीस के लगभग होंगे । प्रकृत्युक्त श्रीरामकृष्ण तखत पर बैठे हुए लड़कों से सात्वत वार्तालाप कर रहे हैं ।

मास्टर को घर में घुसने देख श्रीरामकृष्ण ने हँसने हुए कहा, “यह देखो, फिर आया ।” सब हँसने लगे । मास्टर ने मृमिष्ट प्रणाम करके आसन ग्रहण किया । पहले वे खड़े-खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे—जैसा अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग करते हैं । श्रीरामकृष्ण नरेन्द्रादि बच्चों से कहने लगे, “देखो, एक मोर को किसी ने चार बजे अपनी

खिला दी। दूसरे दिन से वह अपनीमची मोर ठीक स्वार बजे आ जाता था! यह भी अपने वक्त पर आया है।" सब लोग हँसने लगे।

मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। पर जाता हूँ, ११ मिनट दिन रात यहीं बना रहता है। कब जाऊँ, इसी विचार में रहता हूँ। इधर भीरामकृष्ण लड़कों से हँसी-मजाक करने लगे। मानस होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हँसी की लहरें उठने लगीं।

मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखने हुए सोचने हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व आनन्द में मग्न देखा था! क्या ये वही मनुष्य हैं, जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं! क्या इन्हींने मुझे उपदेश देने के लिए भिखाया था? इन्हींने मुझे 'तुम जानी हो' कहा था? इन्हींने साकार और निराकार दोनों भाव हैं, कहा था? इन्हींने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य! इन्हींने मुझे संसार में दासी की भाँति रहने का उपदेश दिया था!

भीरामकृष्ण आनन्द कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने भूमलाल से कहा—इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है न, इसीने कुछ गम्भीर है। ये सब हैं न रहे हैं, पर यह चुपचाप बैठा है।

घात ही श्राव में परम भक्त हनुमान जी की बात चली। हनुमान जी का एक चित्र भीरामकृष्ण के कमरे में दीवार पर टंगा था। भीरामकृष्ण ने कहा, "देखो तो, हनुमान जो का भाव कैसा है! घन, मान, शरीर-मुक्त कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान् को चाहते हैं। जब हस्तिक-वत्तम्भ के भीतर से महात्मा निकालकर मने, तब मन्दीरों नाना प्रकार

के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये महास्व फेंक दें; पर इनुमान जी इस मुलावे में कब पड़ने लगे? उन्होंने कहा—मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है, उसमें मेरा जन्म मरल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्षफल का वृक्ष श्रीरामचन्द्र जी हैं। श्रीराम-कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ तब जिस फल की इच्छा होती है, वही फल खाता हूँ। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ। तू मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल ले जाऊँगा।^{११} इसी भाव का एक गीत श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि; देह निश्चल, नैव स्थिर। बैठे हैं जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है।

बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इन्द्रियों फिर अपना अपना काम करने लगीं। नेत्रों से आनन्दाश्रु बहने लगे श्रीरामकृष्ण 'राम राम' उच्चारण कर रहे हैं।

मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिहामी कर रहे थे?—तब तो यह जान पड़ता था कि मानो पोंच वर्ष के बालक हैं।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्य होकर फिर प्राकृत मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेन्द्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूँगा।

यह सुनकर मास्टर और नरेन्द्र हँस रहे हैं; दोनों में पास्टर कुछ देर तक बेगाना में बातचीत हुई। श्रीरामकृष्ण के सामने मास्टर का विचार करना सम्भव न था; क्योंकि विचार का ती घर उन्होंने बन्द कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं। श्रीरामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुँह से अंग्रेजी तर्क न निकल।

(९)

त्वमक्षरं परमं चेदितद्य, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो भूतो मे ॥

—गीता, ११।८

अन्तरंग भक्तों के संग में । 'हम कौन हैं ?'

पाँच बजे हैं । भक्त लोग अपने अपने घर चले गये । सिर्फ मास्टर और नरेन्द्र रह गये । नरेन्द्र मुँह हाथ धोने को गए । मास्टर भी बगीचे में इधर-उधर घूमने रहे । थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से 'हैल तालाब' की ओर आने हुए उन्होंने देखा कि सास्त्राब की दक्षिण तरफ़ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्रीरामकृष्ण खड़े हैं और नरेन्द्र भी हाथ में गटुभा लिए खड़े हैं । श्रीरामकृष्ण कहते हैं, "देख, और ज़रा ज्यादा आया जाया करना—तू ने हाल ही से आना शुरू किया है न ! पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया जाया करते हैं, जैसे नया पति । (नरेन्द्र और मास्टर हँसे ।) क्यों, आपका नहीं ?" नरेन्द्र ब्राह्म-समाजी लड़के हैं, हँसते हुए कहा, "हाँ, कोशिश करूँगा ।"

फिर सभी कोठी की राह से श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर लगे । कोठी के पास परमहंस देव ने मास्टर से कहा, "देखो, किमान बाजार में बैल खरीदते हैं । वे आने हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा । वे पूँछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं । कोई कोई बैल पूँछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं—वे ऐसे बैल नहीं खरीदते । पर जो बैल पूँछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेज़ी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं । नरेन्द्र इसी बैल की जाति है । भीतर खूब तेज है ।" यह कह-

कर श्रीरामकृष्ण मुनकाने लगे । “फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है—न नीर है, न हठता ।”

गम्या हुई । श्रीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन करने लगे । उन्होंने मास्टर से कहा, “तुम आकर नरेन्द्र से बातचीत करो, और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़कर दे ।”

आगतो हो चुको । मास्टर ने बड़ी देर में नरेन्द्र को चाँदनी के पश्चिम तरफ पाया । आपस में बातचीत होने लगी । नरेन्द्र ने कहा कि मैं माधाराण ब्राह्मणमात्री हूँ, कावेज में पढ़ता हूँ, इत्यादि ।

रात हो गई । अब मास्टर घर आवेगे, पर जाने को जी नहीं चाहता; इसीलिए नरेन्द्र ने बिदा होकर वे फिर श्रीरामकृष्ण को ढूँढ़ने लगे । उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं । जो चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत गुनें । ढूँढ़ते हुए देखा कि कालो माता के मन्दिर के सामने जो नाट्य-मण्डप है, उसी में श्रीरामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं । मन्दिर में माता के दोनों तरफ दोषक खड़े रहे थे । विस्तृत नाट्य-मण्डप में एक लालटेन जल रही थी । रोशनी धीमी थी । प्रकाश अंधेरे का मिश्रण सा दीख पड़ता था ।

मास्टर श्रीरामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, सौंप जैसे मन्त्रमुग्ध हो जाता है । अब बड़े संकोच से उन्होंने परमहंस देव से पूछा, “क्या आज फिर गाना होगा ?” श्रीरामकृष्ण ने झग सोचकर कहा, “नहीं आज अब न होगा ।” यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, “हाँ, एक क्षम करना । मैं कलकत्ते में ब्रह्म के घर जाऊँगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा ।”

मास्टर—आपकी जैसी आशा ।

भीरामकृष्ण—तुम जानते हो कलराम बगु को ?

मास्टर—जी नहीं ।

भीरामकृष्ण—कलराम बगु—बोसपाश में उनका घर है ।

मास्टर—ओ मैं पूछ दूँगा ।

भीरामकृष्ण (मास्टर के साथ टहलते हुए)—भरखा, तुमने एक बात पूछता हूँ—मुझे तुम क्या समझने हो ?

मास्टर चुप रहे । भीरामकृष्ण ने फिर से पूछा, “तुम्हें क्या मान्य होता है ! मुझे के आने तक ज्ञान हुआ है ?”

मास्टर—‘आने’ की बात तो मैं नहीं जानता या ऐसा ज्ञान, या प्रेमभक्ति, या विश्वास, या बेराम्य, या उत्तर भाव होने और फटी कभी नहीं देखी ।

भीरामकृष्ण इतने सने ।

इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके बिदा हुए । पादक तक जाकर फिर कुछ खाद आई, उठते पाँव लौटकर फिर परमहंसदेव के पास नाट्य-मण्डप में दाखिल हुए ।

उन भीमी शेरानी में भीरामकृष्ण अकेले टहल रहे थे—निःशब्द—मेरे निद्र कन में अकेला अपनी भीत्र में निरता रहना है । आत्माराम-और चिरा की अपेक्षा नहीं !

निर्मल होकर मास्टर उस मन्दिर को देखने लगे ।

भीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, फिर क्यों खड़े ?

मास्टर—जी, वं अमीर आदमी होंगे—शायद मुझे भीतर :
 दें—इसीलिए गोचर रहा हूँ कि वहाँ न जाऊँगा, वहाँ आकर
 मिलेंगा ।

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी,—तुम मेरा नाम लेना । पहना
 उनके पास जाऊँगा, वहाँ, कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा ।

“जैगी आपकी आज्ञा”—कहकर मास्टर ने फिर प्रयाग
 और वहाँ से विदा हुए ।

(१०)

श्रीरामकृष्ण का प्रेमानन्द में नृत्य ।—‘प्रेम की सुरा’ ।

रात के करीब ९ बजे का समय होगा—होली के सात दिन ।
 राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्यगोपाल आदि भक्तगण उन्हें घेकर
 हैं । सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करने करने तन्मय हो गए
 कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है । भावावस्था में नृत्यगोपाल का बड़ा
 झाल हो गया है । सब के बैठने पर मास्टर ने श्रीरामकृष्ण को उ
 किया । श्रीरामकृष्ण ने देखा राखाल सो रहा है, भावमग्न बाधा
 बिहीन । वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं—‘घान्त हो, :
 हो ।’ राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी । वे कहकहे में उ
 पिता के साथ रहने हैं, बीच बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने
 जाते हैं । इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुत्र में विद्यासागर महाशय के स्कूल
 २ दिन अध्ययन किया था ।

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, ‘मैं कहकहे
 के घर जाऊँगा. तब भी श्याम ।’ दक्षिणेश्वर ने मास्टर को

आए हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी, शनिवार, ११ मार्च १८८२ ई.। भीष्म
बलराम भीष्मकृष्ण को निमंत्रण देकर आए हैं।

अब भक्तगण बगमरे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दामबन्धु
बलराम आते हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस महान के
मालिक हैं।

मास्तर इधर कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों
के साथ परिचय नहीं हुआ है। वेरुद दक्षिणेश्वर में गुरु के साथ
परिचय हुआ था।

कुछ दिनों बाद भीष्मकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मन्दिर की
छोड़ी पर भाषाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के चार पाँच बजे का समय होगा।
मास्तर भी पास ही बैठे हैं।

छोड़ी देर पहले भीष्मकृष्ण उनके कमरे के चर्याँ पर जो बिठा
बिठाया गया है, उस पर विजय कर रहे थे। अभी दूसरी सेवा के लिए
गए। उनके पास कोई नहीं रहता था। दृश्य के चरित्र होने के बाद से
उनको बह हो रहा है। बलराम से मास्तर के आने पर वे उनके साथ
बात करते करते भाषाविष्ट हो के मन्दिर के सामने बैठे शिव
मन्दिर की छोड़ी पर आकर बैठे। मन्दिर देखते ही वे दृष्टादृष्ट भाषाविष्ट
हो गए हैं।

वे सज्जनता के साथ दण्डबोध कर रहे हैं, बह रहे हैं, "ओ,
शमी बहो है, मेरी पत्नी टाँक पत्नी रही है। ईश्वर, ईश्वर, सुन्दरमान
शमी बहो है मेरी पत्नी टाँक है, पन्धु माँ, छिपी थी भाँती पत्नी छोड़

नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परन्तु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पंथों से तुम्हारे पास पहुँचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग निर्जोधों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परन्तु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे ? यदि कुछ गड़बड़ हो जाय तो ? फिर लोग कालीधर में यदि न जाने दें तो फिर निर्जोध के दरवाजे के पास से दिखा देना ।”

एक दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोटी साद पर बैठे हैं। आनन्दमयी मूर्ति हैं। सहाय्य यदन। भीयुत कालीकृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे।

कालीकृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहें ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ। वहाँ पर एक मटकी भर शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्रीरामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे भी हँसने लगे।

वे बोले, ‘भक्तानन्द, ब्रह्मानन्द, यह आनन्द ही गुण है, प्रेम की गुण। मानवजीवन का उद्देश्य है ईश्वर में प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। मन्त्रि ही सार है। ज्ञान-विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्रीरामकृष्ण गान्ध गाँगे लगे जिनका आशय इस प्रकार है :—

“कैसे जाने काजी कैसे है? पद्धर्शन उन्हें देना नहीं सकते।
—मास्टर ने अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान हैं। यह

विराट ब्रह्माण्ड स्त्री भाव्य ओ काली के उदर में है उसे कैसा समझने हो ? शिवजी ने काली का मर्म जैसा समझा वैसा दूसरा कौन जानता है ? योगी सदा सद्गुरु, मूलाधार में मग्न करने हैं । काली पद्म-वन में हंस के साथ हंसों के रूप में रमण करती हैं । 'प्रसाद' कहता है, लोग हंसने हैं । मेरा मन समझता है, पर प्राण नहीं समझता—वामन होकर खन्धमा पकड़ना चाहता है ।”

भीरामकृष्ण फिर कहने हैं, 'ईश्वर से प्यार करना यही जीवन का उद्देश्य है । जिस प्रकार बुन्दावन में गापगोपीगण, राखालगण श्रीकृष्ण से प्यार करने थे । जब श्रीकृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रोकर घूमने थे ।' इतना कहकर वे ऊपर की ओर ठाकने हुए गाना गाने लगे:—

“एक नए राखाल को देख आया ओ नए पेड़ की टहनो पकड़े गए वच्चे को गोदी में लिए कह रहा है, 'कहाँ हो रे माई कन्दैया !' फिर 'क' कह कर ही रह जाता है, पूरा कन्दैया मुँह से नहीं निकलता । कहता, 'कहाँ हो रे माई' और आँखों से आँसू की धाधरें निकल रही हैं ।”

भीरामकृष्ण का प्रेममग्न गाना सुनकर मारुतर की आँखों में आँसू भर आए ।

और सब अनित्य; ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है। सनातन हिन्दू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक मार्गों से ईश्वर की पूजा होती है। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। रेशनचौकी बाजा में एक आदमी केवल पैंड्स धरके बजाता रहता है, परन्तु उसकी बोंदुरी में सात छेद रहने हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसकी बोंदुरी में सात छेद हैं, वह अनेक राग-रागिणियों बजाता है।

“तुम लोग साकार को नहीं मानने इसमें कोई हानि नहीं; निराकार में निष्ठा रहने से भी हो सकता है। परन्तु साकारवादियों के केवल प्रेम के आकर्षण को लेना। मैं कहकर उन्हें पुकारने से भक्तिप्रेम और भी बढ़ जायगा। कभी दास्य, कभी मधुर, कभी वात्सल्य, कभी मधुर भाव। ‘कोई अपना नहीं है, उन्हें प्यार करता हूँ’ यह बहुत अच्छा भाव है। इसका नाम है निष्काम भक्ति। रुपया पैसा, मान-इज्जत कुछ भी नहीं चाहता हूँ, चाहता हूँ केवल तुम्हारे चरण-कमलों में भक्ति। बेश, पुराण, संत में एक ईश्वर को ही बात है और उनका लीज की बात। शान्तिभक्त दोनों ही हैं। संसार में दासी की तरह रहो। दासी सब काम करती है, पर उसका मन रहता है अपने घर में। मालिक के बच्चों को पालती पोगती है, कहती है ‘मेरा हरि, मेरा राम।’ परन्तु खूब जानती है, खड़का उनका नहीं है। तुम लोग जो निर्जन में साधना करने हो यह बहुत अच्छा है। उनकी कृपा होगी। जबकि राजा ने निर्जन में कितनी साधना की थी! साधना करने पर ही तो संसार में निर्मित होना सम्भव है।

“तुम लोग भाषण देने हो, सभी के उपकार के लिए; परन्तु ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तथा उनके दर्शन प्राप्त कर चुकने के बाद ही

भाषण देने से उपकार होता है। उनका आदेश न पाकर दूसरों को शिक्षा देने से उपकार नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त किए बिना उनका आदेश नहीं मिलता। ईश्वर के प्राप्त होने का लक्षण है। मनुष्य बालक की तरह, जड़ की तरह, उन्माद वाले की तरह, पिशाच की तरह हो जाता है; जैसे शुक देव आदि। चैतन्य देव कमी बालक की तरह, कमी उन्माद की तरह गुन्य करते थे। हँसते थे, रोते थे, नाचते थे, गाते थे। पुरां घाम में जब ये सब बहुधा जड़ समाधि में रहते थे। ॥

श्री केशव की हिन्दू धर्म पर उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रद्धा।

इस प्रकार अनेक स्थानों में श्रीरामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में श्री वेदवचन्द्र सेन को अनेक प्रकार के उपदेश दिये थे। बेलघर के बगीचे में प्रथम दर्शन के बाद केशव ने २८ मार्च १८७५ ई. के रविवार वाले 'मिरर' समाचार पत्र में लिखा था।—

¶ We met not long ago Paramhansa of Dakshinawar, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and analogies in which he indulged are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle, tender and contemplative as the latter is sturdy, masculine and polemical.

—Indian Mirror, 28th March 1875

Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these.

—Sunday Mirror, 28th March 1875

“हमने थोड़े दिन हुए दक्षिणेश्वर के परमहंस श्रीरामकृष्ण का बेलघर के बगोचे में दर्शन किया है। उनकी गम्भीरता, अन्तर्दृष्टि, बाल-स्वभाव देल हम मुग्ध हुए हैं। वे शान्तस्वभाव तथा कोमल प्रकृति के हैं और देखने से ऐसे लगते हैं मानो सदा योग में रहने हैं। इस समय हमारा ऐसा अनुमान हो रहा है कि हिन्दू धर्म के गम्भीरतम स्थलों का अनुसन्धान करने पर कितनी सुन्दरता, सत्यता तथा साधुता देखने को मिल सकती है ! यदि ऐसा न होता तो परमहंस की तरह ईश्वरी भाव में माहित योगी पुरुष देखने में कैसे आते ?” १८७६ के जनवरी में फिर माघोत्सव आया। उन्होंने टाऊन हॉल में भाषण दिया। विषय था—ब्राह्म धर्म और हमारा अनुभव (Our Faith and Experiences)। इसमें भी उन्होंने हिन्दू धर्म की सुन्दरता के सम्बन्ध में अनेक बातें कही थीं। *

* “If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured today for having taught us the deep truth of the Nirakara or the bodiless spirit, the same loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us religious feelings in all their breadth and depth,

“In the days of the Vedas and the Vedanta, India was Communion (Yoga). In the days of the Puranas India was Emotion (Bhakti). The highest and the best feelings of Religion have been cultivated under the guardianship of specific Divinities.”

—Lecture delivered in January 1876—

‘Our Faith and Experiences.’

श्रीरामकृष्ण उन पर जैसा स्नेह करने थे, केशव की मो टन प्रति वैसी ही मर्ति थी। प्रायः प्रतिवर्ष ब्राह्मोत्सव के समय तथा अन्य समय भी केशव दक्षिणेश्वर में जाते थे और उन्हें कदमकुटीर में स्थापित करते थे। कभी कभी अकेले कदमकुटीर के एक मंत्राले पर ठहराकर बैठ जाते, परम अन्तरंग मनसे कुछ मर्ति के साथ वे जाते तथा प्रार्थना में ईश्वर की पूजा और आनन्द करने थे।

१८७९ ई० के महाशिव के समय केशव श्रीरामकृष्ण की निमंत्रण देकर बेलघर के तपोवन में ले गए थे—१५ अक्टूबर सोमवार और फिर २१ अक्टूबर को कदमकुटीर के उद्भव में गमनार्थ होने के लिए ले गए। इस समय श्रीरामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्मणों के साथ उनका जोड़ी लिया गया। श्रीरामकृष्ण लड़े लड़े समाधिस्थ थे। हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। २२ अक्टूबर को महाशिव-नवमी के दिन केशव ने दक्षिणेश्वर में जाकर उनका दर्शन किया।

२९ अक्टूबर १८७९ बुधवार को शरत्-पूर्णिमा के दिन के एक बजे के समय केशव फिर मर्तियों के साथ दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सज्जई एक बड़ी नौका, छः नौकार्य, दो छोटी नाव और करीब ८० मत्स्यगण थे; साथ में शर्मा, पूल-पत्ते, खोल-बस्ताद जैसी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लिया—गाना गाते गाते। गाने का मर्म इस प्रकार है—
'शुद्धि के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, सम्भवतः प्रेम देनेवाले नितार्थ आए हैं।' ब्राह्ममन्त्रण भी पचवटी में कौनन करते करते उनके साथ आने लगे, 'सच्चिदानन्द विग्रह रूपानन्द धन।' उनके बीच में श्रीरामकृष्ण—जीज जीज में समाधिस्थ हो रहे थे। इस दिन सन्ध्या के

बाद बाँधा घाट में पूर्णचन्द्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्रीरामकृष्ण कहने लगे, “तुम सब बोले, ‘ब्रह्म-आत्मा-भगवान्,’ ‘ब्रह्म-साक्षा-शैव-वैष्णव,’ ‘भागवत-भक्त-भगवान्।’” केशव आदि ब्राह्मभक्तगण उस चन्द्र-किरण में मागीरथी के तट पर एक स्वर में श्रीरामकृष्ण के साथ साथ उन सप्त मंत्रों का मन्त्रि के साथ उच्चारण करने लगे। श्रीरामकृष्ण फिर जब बोले, ‘बोली, गुरु-कृष्ण-वैष्णव,’ तो केशव ने आनन्द से हँसते हँसते कहा, “महाराज, इस समय उतनी दूर नहीं। यदि हम ‘गुरु-कृष्ण-वैष्णव’ कहें तो लोग हमें कहरपन्थी कहेंगे।” श्रीरामकृष्ण भी हँसने लगे और बोले, “अच्छा, तुम (ब्राह्म) लोग जहाँ तक कह सको उतना ही कहो।”

कुछ दिनों बाद ११ नवम्बर १८७९ को भीखली जी की पूजा के बाद राम, मनोमोहन, गोपाल मिश्र ने दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया।

१८८० ई० में एक दिन श्रीधमकाल में राम और मनोमोहन कमल-कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रयत्न इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, “दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम समय वृथ्वा भर में इतना महान् व्यक्ति दृग्गन्ध कोई नहीं है। वे इतने सुन्दर, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुन्दर मूर्खवान वस्तु को कौंच की अलमारी में रखना चाहिए।”

इसके कुछ दिनों बाद १८८१ के माघी सब के समय पर जनवरी के महीने में केशव श्रीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर में गए थे, उस समय वहाँ पर राम, मनोमोहन, जगन्नाथ सेन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित थे ।

१५ जुलाई १८८१ को केशव फिर श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर में स्टीमर में ले गए । १८८१ ई० के नवम्बर मास में मनोमोहन के मकान पर जिस समय श्रीरामकृष्ण का शुभागमन तथा उत्सव हुआ था उस समय भी आमंत्रित होकर केशव उत्सव में सम्मिलित हुए थे । श्री वैद्यनाथ आदि ने गान गाया था ।

१८८१ ई० के दिसम्बर मास में श्रीरामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेन्द्र मित्र के मकान पर गए थे । श्री केशव भी गए थे । यह मकान टॉटनिया के बेचु कैटर्जी स्ट्रीट में है । राजेन्द्र थे राम तथा मनोमोहन के मौला । राम, मनोमोहन, ब्रह्ममोहन य राजेन्द्र ने केशव को समाचार देकर निर्मंत्रित किया था ।

केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भारी अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे । प्रचारक भारी अघोर ने ८ दिसम्बर गुरुवार को लखनऊ शहर में देहत्याग किया था । सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे । समाचार पाकर केशव बोले, “यह कैसे ! परमहंस मदाशय आएंगे और मैं न जाऊँ ! अवसर जाऊँगा । अशौच है इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर स्वादूँगा । ”

मनोमोहन की माता परम भक्तिमती स्वर्गीया स्वामासुन्दरी देवी ने श्रीरामकृष्ण को भोजन परोसा था । राम भोजन के समय पर लगे

ये । जिस दिन राजेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्ण ने अनुयायन किया उस दिन तीसरे घर सुरेन्द्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका पीटो उतरवाया था । श्रीरामकृष्ण खड़े खड़े समाधिभग्न थे ।

उत्सव के दिन महेन्द्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की ।

जनवरी १८८२ ई०— भाषोत्सव के उपलक्ष्य में, शिमुलिया ब्राह्म समाज के उत्सव में जान चौधरी के मठान पर श्रीरामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे । आगन में कीर्तन हुआ । इसी स्थान में श्रीरामकृष्ण ने पहले पहल नरेन्द्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा । २२ फरवरी १८८२ ई०, बृहस्पतिवार । केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण का फिर से दर्शन किया । उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुरु तथा मिस्टर पिगड । ब्राह्मणों के साथ केशव ने श्रीरामकृष्ण को हरीमठ पर बैठाया । कुरु साहब ने श्रीरामकृष्ण की समाधि-स्थिति देली थी । इस घटना के तीन दिन के अन्दर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया ।

दो मास बाद—अप्रैल मास में—श्रीरामकृष्ण कमलकुटीर में केशव को देखने आए । उसीका घोशणा विवर्ण निम्न लिखित परिच्छेद में दिया गया है ।

श्रीरामकृष्ण का केशव के प्रति स्नेह । जगन्माता के पास नारियल शकर की मन्त्रत ।

आज कमलकुटीर के उसी बैठक-घर में श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं । २ अप्रैल १८८२, रविवार, दिन के पाँच बजे का समय । केशव भीतर के कमरे में थे । उन्हें समाचार दिया गया । कभीन पहनकर

और नहर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके मन्द मित्र कागोनाथ समुझाते हैं, वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आते हैं, इसलिए केनाथ नहीं जा सके। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "तुम्हें बहुत काम रहना है, फिर अगस्त में भी गिरना पड़ता है, क्यों दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता। इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आगया हूँ। तुम्हारी सचिदात् टोक नहीं है, यह जानकर गारिगल-शहर की मन्त्र मानी गी। भौं मे कहा, भौं, यदि केनाथ को कुछ है। अगर तो नि कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा?"

श्री प्रताप आदि ब्राह्मणों के साथ श्रीरामकृष्ण चर्चाकार कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केनाथ से कहने हैं, "वे क्यों पर (दक्षिणेश्वर में) क्यों नहीं जाने हैं, पृष्ठो तो। इतना वे कहने हैं कि स्त्री-धर्मों पर मन नहीं है। एक मास से कुछ अधिक समय हुआ, मास्टर श्रीरामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलम्ब हुआ। इसीलिए श्रीरामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, 'आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना।'

ब्राह्मणभक्तगण श्री सामान्यायी को दिखाकर श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं, "आप विद्वान हैं। वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है।" श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—“हाँ, इनकी ओरों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है। ठीक जैसे खिड़की की काँच में से पर के भीतर की चीज़ें दिखाई देती हैं।"

श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है इतने में ही सन्ध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते-सुनते श्रीरामकृष्ण एकएक

लड़े हो गए, और 'मों' का नाम लेते-लेते समाधिस्थ हो गये। कुछ स्वयं होकर स्वयं ही नृत्य करने-करने गाता गाते लगे जिसका आधार इस प्रकार है:—

“मैं सुरासन नहीं चम्पा, जब बागो बहता दुआ गुधा का मान करता हूँ। वह गुधा मुझे दत्ता मतदाता बना देती है कि लोग मुझे नयापनो कहते हैं। शुद्धी का दिया दुआ शुद्ध लेकर उनमें प्रकृति का मसाला मिलाकर शान्दपी बदल उठते जगज्ज बनाता है और मैं मतदाता मन उठे मूढमज्ज तथा बागज में मैं बँटा है। बँने के पहले 'तारा' कहकर मैं उस छुद्र बर जाता हूँ। 'समप्रसाद' कहता है कि ऐसी शराब बँने पर धर्म-भर्यादि चतुर्ग की प्राप्ति होती है।”

श्री केदाय को श्रीरामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निन्नी हैं। और बागो मयभँव हो रहे हैं कि वहीं केदाय किसी हारे के अर्पण सगर के न का जयें। उनकी ओर लाकने हुए श्रीराम-कृष्ण ने फिर गाना प्रारम्भ किया, जिसका आशय इस प्रकार का है—

“बाव बाने में भी दखो हूँ, न बाने में भी दखी हूँ। दे गये, मन में लगेह होता है कि बरी तुम जैमी निधि को गवाँ न बैठें। हम तुम्हें घर रख्य बउत भी है जितत हम बिजलि में पार हो गई है और जो लोगो को भी बिजलि में पार कर देता है। अब दुआ-जेलन रहता।”
अर्थात् सब कुछ छोड़ भगवन् का पुकारो, वे ही लय हैं और नर अनिल। उम्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होता—यही महामन्त्र है।

फिर बैठकर भक्तों के लय चार्चलाप कर रहे हैं।

साथ ही जंगल को तैयार हो रहे हैं। हॉल के एक ओर है एक बंगला जिसके दूरी से हैं। श्रीरामकृष्ण प्रकटित १९४ के एक दिन के एक गले होकर देखा रहे हैं। बोली देर का उन्हें अच्छा है कि वे जंगल लक्ष्य—वहाँ से प्रकटित करीब और श्रीराम वचन कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण का प्रकटित लक्ष्य हुआ। भय के साथी में बैठे। बंगला लक्ष्य मनी का ही के कर रहे हैं। बंगला लक्ष्य में लक्ष्य हो रहे हैं कि जो लक्ष्य।

परिच्छेद ३

प्राणकृष्ण के मकान पर श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। भीषुत प्राणकृष्ण सुतोपाध्याय के श्यामपुत्रवाले मकान के हुमज़ले पर बैठक-घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज ९ अप्रैल, रविवार १८८२ ई०, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी है। इस समय दिन के १-२ बजे होंगे। कप्तान उसी मुहल्ले में रहने हैं। श्रीरामकृष्ण की दृष्टि है कि इस मकान पर विभ्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमलकुटीर नामक मकान में भी केदार मंग को देखने जाएँ। प्राणकृष्ण बैठक-घर में बैठे हैं। राम, मनोमोहन, केदार, सुरेन्द्र, मिश्र (सुरेन्द्र के भाई), यशपाल, पलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं।

सुरेन्द्र के भद्र उज्जैन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्रीरामकृष्ण क्या कहने हैं—यह मुझे के लिए सभी उत्तुंग होकर बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ ईश्वर और उनका ऐश्वर्य। यह जगत् उनका ऐश्वर्य है। परन्तु ऐश्वर्य देखकर ही सब लीज मूल जाने हैं, जिनका ऐश्वर्य है उनकी सोच नहीं करने। कामिनी-जीवन का भोग करने सभी जाने हैं। परन्तु उगमें दुःख और अशान्ति ही अधिक है। संसार माने विद्यालयी नदी की भेवर है। नगर का भेवर में पड़ने पर तिर उसका बचना कठिन है। गुराफ कोटे की तरह एक झूठा है तो दूध जड़ जाया है।

में पैदा किया है जिससे हमारा मंगल हो, यदि ये ऐसा करें तो हमें आश्चर्य क्या है ! भोजन-वस्त्रों का ध्यान करने ली, इसमें तो दया की क्या बात है ! यह तो करना ही होगा, इसीलिए उन पर जवाबदारी करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करनी होगी । वह हमारी ही, और हमारे साथ जो है । लड़का यदि खाना पीना छान्द दे ता म, तो उसके शक्ति (power) होने के तीन वर्ष पहले ही उनका दिव्यता से दे देते हैं । फिर जब लड़का पैसा भोगता है और बार बार कहता है, माँ, तैरें-पगों पहना हूँ मुझे दो पैसा दे दे' तो माँ दैशन होकर उसकी माकुलता देख पता कर ही देती है ।

“ साधुमग करने पर एक और उद्धार होता है,—सत् और असत् का विचार । सत् नियम पदार्थ अर्थात् ईश्वर, असत् अर्थात् भूतिया । असत् पर पर मन जाने ही विचार करना पड़ता है । हाथी जब दूसरों के केले पर पेड़ खाने के लिये मूढ़ बढाता है तो उही समय सदायत उसे अकुल मा ता है ।

पद्मिनी—इसका, साधुबुद्धि क्यों होती है ?

श्रीरामकृष्ण—उन्के ज्ञान में सभी प्रकार हैं । साधु लोग भी उन्हीने बनाए हैं, कुछ लोगों को भी उन्हीने ही बनाया है, सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी ।

पद्मिनी—तो क्या सब करने पर हमारी कोई निश्चिन्ता नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर का नियम है कि सब करने पर उनका कुछ धोखा पड़ेगा । भिन्न स्थान पर क्या कष्टभा न एगेन । सेजो सारे अपनी कर-नी में बहुत कुछ किया था, इसीलिए अपने मनव उन्हीं अनेक प्रकार के रोग हुए । कम उम में हजारों नई रक्षा । बार-बारों में भोजन

पहाने के लिए अनेक गुंथ नामक लकड़ी खड़ी है, पर गंठा लकड़ी पहले पड़ल अगोरे पड़ती रहती है। उन समय मादम भी नहीं होता कि अगर अन्दर ऊँच है। लकड़ी का खजना समस्त छोटे समय माग उन पीछे की ओर जा जाता है और फैन-हीन करके चूदे की भाग बुझा देता है। इसीलिए काम, क्रोध, मोह—इन सब में मारगान गूना चाहिए। देगो न हनुमान ने क्रोध में मंदा जन्म दी थी। अन्त में क्लृप्त आपा, अयोध्या में गीता है। तब मध्यमने लगे कि कहीं गीतातो का कुछ हो जाय।

पद्मीनी—तो ईश्वर ने कुछ लोगों को बनाया हो क्यों ?

श्रीरामकृष्ण—उनकी इच्छा, उनकी संला। उनकी माया मैरिग भी है, अविद्या भी। अन्धकार की भी आवरणकता है। अन्धकार रखे पर प्रकाश की मर्दिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभादि रसगार चोड़ तो अवश्य है, परन्तु उन्होंने वे दिये क्यों ? दिये महान् व्यक्तियों को तैयार करने के लिये, मनुष्य इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान् होता है।

“जिनेन्द्रिय क्या नहीं कर सकता ! उनकी कृपा से उन्हें ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखा, काम से उनकी छवि की लीला चल रही है। कुछ लोगों की भी आवरणकता है। एक रात के लोग बहुत उद्वेग हो गये थे। उस समय बड़ा गोलक चौधरी को भेज दिया गया। उसके नाम से लोग कौपने लगे—दत्तना कबो आसन या उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोलीं, ‘राम, अयोध्या में यदि सभी सुन्दर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रहा हूँ अनेक मकान दह गए हैं, कुछ पुष्टने हो गए हैं।’

श्रीगम बोले, 'सोता, यदि सभी मकान सुन्दर हों तो मित्रों लोग क्या करेंगे ? (सभी हँस पड़े) । ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं—अच्छे पेड़, विचित्र पेड़ और व्यर्थ के पीछे भी । जानवरों में मछे-घरे सभी हैं—बाघ, शेर, साँप,—सभी हैं ।

संसार में भी ईश्वरप्राप्ति होती है । सभी की मुक्ति होगी ।

पड़ोसी—महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान् को प्राप्त किया जा सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—भवन् किया जा सकता है । परन्तु ऐसा कहा, साधुसंग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है । उनके पास रोना चाहिये । मन का सभी भैर धुल जाने पर उनका दर्शन होता है । मन माना मिट्टी में लिपटी हुई एक लोहे की मुई है—ईश्वर हैं चुम्बक । मिट्टी रहने चुम्बक के साथ संयोग नहीं होता । रोने रोने मुई की मिट्टी धुल जाती है । मुई की मिट्टी अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, पापबुद्धि, विषयबुद्धि आदि । मिट्टी धुल जाने पर मुई को चुम्बक खींच लेगा अर्थात् ईश्वरदर्शन होगा । चित्तशुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है । ज्वर बढ़ा है, देह में काली पानी का मारा भीसूद है, इसमें जीनीन से क्या काम होगा ?

“संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं ? बड़ी साधुसंग, रो रोकर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनकाम; चापों और कटपट लगाए बिना घरने के पीछों को गाय-बकरियों खा जाती हैं ।”

पड़ोसी—तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी ?

श्रीरामकृष्ण—सभी की मुक्ति होगी । परन्तु दुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है, देखें घरने से जाने पर फिर सीधे घरने

पर आने में कष्ट होगा । मुक्ति बहुत देर में होती है । इस जन्म में न भी हो । फिर सम्भव है अनेक जन्मों के पश्चात् जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था । ईश्वर को सिर पर काम करते थे । नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर नर्तन रत्नकर न है, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हँस कर बातें करती हुई जाती है ।

पड़ोसी—आपने गुरुपदेश के बारे में बताया पर गुरु प्राप्त करें ?

श्रीरामकृष्ण—हर एक गुरु नहीं हो सकता । लकड़ी का पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव-जन्तु उस पर चढ़ कर जा सकते हैं । पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से ल भी टूट जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है । इस ईश्वर युग युग में लोक-शिक्षा के लिए गुरु-रूप में स्वयं अवतीर्ण है । सच्चिदानन्द ही गुरु हैं ।

“ज्ञान किसे कहते हैं; और मैं कौन हूँ ? ईश्वर ही का और सब व्यक्तार्थ इसी का नाम ज्ञान है । मैं व्यक्तार्थ, उनके हाथ में यंत्र हूँ । इसीलिये मैं कहता हूँ, मैं, तुम यंत्रो हो, मैं यंत्र हूँ; तुम बाली हो, मैं धर हूँ, मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो । जैसा चलाना वैसा चलता हूँ, जैसा बघाती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुगवाती वैसा बोलता हूँ । नाइ, नाइ, तू है तू है ।”

परिच्छेद ४

श्रीरामकृष्ण तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

(१)

आज शनिवार है, भादव कृष्णपक्ष, ५ अगस्त १८८२ ई० ।
दिन के चार बजे होंगे ।

श्रीरामकृष्ण किराये की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बाबुदवागान
की तरफ आ रहे हैं । भवनाथ, राजा और मास्टर साथ में हैं । आप
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के घर जायेंगे ।

श्रीरामकृष्ण की जन्मभूमि बिला हुगली के अन्तर्गत कामारपुकुर
गाव है, जो पण्डित विद्यासागर की जन्मभूमि वीरसिंह गाव के पास है ।
परमहंस देव मास्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनने
आये हैं । दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में आप प्रायः उनके पाण्डित्य और
दया की बातें सुना करते हैं । यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के
स्कूल में पढ़ाने हैं, आपने उनसे पूछा, “ क्या मुझे विद्यासागर के पास
ले चलोगे ? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है । ” मास्टर ने
जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हँस के साथ किसी शनि-
वार को चार बजे उन्हें साथ लाने को कहा । केवल यही पूछा—कैसे
परमहंस हैं ? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं ? मास्टर ने कहा—जो
नहीं, वे एक अद्भुत पुष्य हैं; लाल किनारेदार पोती पहनते हैं, जामा
पहनते हैं, पॉलिश किने हुए स्लीपर पहनते हैं, रानी रासमणि के काली-

मन्दिर की एक कोठी में रहते हैं, जिसमें एक तलत है और उस बिसर और मच्छरदानी, उमी बिछा पर लेटते हैं। कोठे काही में तो नहीं है, पर मिठाई ईसर के और कुछ नहीं जानते, आर्निश उ की चिन्ता दिया करते हैं।

गाड़ी दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर से चलकर श्यामबाजार होने लगी अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। मछ लोग कह रहे हैं कि अब बाबु बागान के पास आई है। श्रीरामकृष्ण बालक की मूर्ति आनन्द में बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकएक उनका भागान हुआ—मानो ईश्वरवेश होना चाहता है।

गाड़ी स्वर्गीय राममोहन राय के बाग की बगल में आ रही है। मास्टर ने श्रीरामकृष्ण का भावान्तर नहीं देखा, शट कह दिया—य राममोहन राय का बाग है। श्रीरामकृष्ण नापश्व हुए, कहा,—अब बातें अच्छी नहीं लगनी। आप मावाविष्ट हो रहे हैं।

विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी लड़ी हुई। मका दो मज्जिला है, साहवी टङ्क से सजा हुआ है। परमईश देव गाड़ी से उठे मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। अग में फूलों के पेड़ हैं, उनके बीच में से जाते हुए श्रीरामकृष्ण बालक वं तराह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, "जामे के बटन खुं हुए हैं—इसमें कुछ हानि तो न होगी?" बदन पर एक घुती जामा और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कन्धे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा—आप इस ठग

उन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर छद्म जैसे दान्त हो जाता है, आप भी बेमे ही दान्त हो गये। जीने से चटकर सब के पहले कमरे (जो उत्तर की तरफ था) श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ गये। कमरे की उत्तर तरफ विद्यासागर दक्षिण को मुँह करिये बैठे हैं। सामने एक बौकीर लम्बी चिकनी मेज़ है। इसी के पूर्व एक बेंच है। मेज़ के अगल तथा पश्चिम तरफ कई कुर्सियाँ हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से गतचीत कर रहे थे।

श्रीरामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्रीरामकृष्ण मेज़ के पूर्व की ओर खड़े हैं—बाँया हाथ मेज़ पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व-परिचित की भाँति एकटक देखते हैं और भावावेश में हँसते हैं।

विद्यासागर की उम्र ६३ के लगभग होगी। श्रीरामकृष्ण से वे १६-१७ वर्ष बड़े होंगे। मोटी भोली पहने हुए हैं, पैरों में श्लोपर, और बदन में एक हाथ-कटा फ्लाटिन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़ियों की तरह मुँहा हुआ है। बोलने के समय उज्ज्वल दाँत नजर आते हैं—वे सबके सब नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊँचा है और कद कुछ छोटा, मान्नग है, इसीलिए गले में जनेऊ है।

विद्यासागर के गुणों का अन्त नहीं। विद्याभिराग, सब जोखों पर दया, स्वाधीनप्रियता, मासुमकि तथा मानसिक बल आदि बहुत से गुण उनमें कूट-कूट कर मरे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और मोटी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी

पिऊंगा। इस बीच मैं घर के लड़के और आरमीय बन्तु भी आकर मड़ें हो गये।

श्रीरामकृष्ण भाषाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक १७-१८ वर्ष का लड़का उस पर बैठा है—विद्यासागर के पास सहायता माँगने आया है। परमहंसदेव भाषाविष्ट हैं—श्रुति की अन्तर्दृष्टि लड़के के मनो-भाष सब ताड़ गई। आप कुछ सरककर बैठे और भाषावेश में कहा, “मैं, इस लड़के की संसार में बड़ी आनक्ति है, और तुम्हारे अविया के संसार पर। यह अविया का लड़का है।”

जो महाविद्या के लिए व्याकुल नहीं है, केवल अर्थकरी विद्या का सपना करना उसके लिए व्यर्थ है—कदाचित् आप यही कह रहे हैं।

विद्यासागर ने ध्यम होकर किसी से पानी खाने को कहा और मास्टर से पूछा, “कुछ मिठाई लाऊँ, क्या ये पावेंगे?” मास्टर ने कहा—जी हाँ, ले आइये। विद्यासागर जल्दी भीतर से कुछ मिठाइयाँ लाये और कहा कि ये बर्दवान से आई हैं। श्रीरामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की पारी आई तो विद्यासागर ने कहा—वह तो घर ही का लड़का है उसके लिए चिन्ता नहीं। श्रीरामकृष्ण एक मक्क लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं, जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, “यह लड़का बड़ा भ्रष्ट है, और इसके भीतर सार है, जैसे पशु नद; ऊपर तो रेत है, पर योनि खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है।”

मिठाई पा चुकने के बाद आप हँसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। घर दर्शकों से मर गया है, कोई बैठा है, कोई खड़ा

श्रीरामकृष्ण—आज सागर से आ मिला । इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ ।
(सब हँसते हैं ।)

विद्यासागर—तो थोड़ा खाए पानी लेते जाइये । (हास्य)

श्रीरामकृष्ण—नहीं जी, खाए पानी क्यों ? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो ! (सब हँसे ।) तुम शीर-समुद्र हो !
(सब हँसे ।)

विद्यासागर—भाप सब कुछ कह सकते हैं ।

सात्त्विक कर्म । दया और सिद्ध पुरुष ।

विद्यासागर चुप रहे । श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे—

“तुम्हारा कर्म सात्त्विक कर्म है । यह सत्य का राज है । सत्वगुण से दया होती है । दया से जो कर्म किया जाता है, वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है । शुकदेव आदि ने शौकशिक्षा के लिए दया रखी थी—ईश्वर के विषय की शिक्षा देने के लिए । तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो—यह भी भरखा है । निष्काम शक्ति से कर सको तो इसमें ईश्वर-लाम होगा । कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए—उनका कर्म निष्काम नहीं ।

“ फिर सिद्ध तो तुम हो ही । ”

विद्यासागर—महागज, यह कैसे ?

भीरामकृष्ण (सहास्य)—आज परबल सिद्ध होने से (पक जाने से) नरम हो जाता है—तो तुम भी बहुत नरम हो । तुम्हारी ऐसी दया ! (हास्य)

विद्यासागर (सहास्य)—पीना उरद तो सिद्ध होने पर सन्न हो जाता है । (सब हँसे ।)

भीरामकृष्ण—तुम कैसे क्यों होने लगे ? खाली पण्डित कैसे हैं—मानो एक पके फल का अंश जो अन्त तक बठिन ही रह जाता है । वे न इधर के हैं न उधर के । गीध मूर ऊँचा चढ़ता है, पर उसकी नज़र हड़वार पर ही रहती है । जो खाली पण्डित हैं, वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामिनी-काचन पर आसक्ति होती है—गीध की तरह वे सड़ी खानों दूँदते हैं । आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है । दया, भक्ति, वैराग्य—ये विद्या के ऐश्वर्य हैं ।

विद्यासागर गुपचाप गुन रहे हैं । सभी टकटपी बाँधे इस आनन्द-मय पुरुष को देख रहे हैं, उनका बचनानुसृत पान कर रहे हैं ।

(२)

भीरामकृष्ण, ज्ञानयोग अथवा वेदान्त विचार ।

विद्यासागर बड़े विज्ञान हैं । जब वे संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी भेजी के मकामे अच्छे छात्र थे । हर एक परीक्षा में प्रथम हो और स्कॉलरशिप आदि अथवा छात्रवृत्तियाँ पाने थे । होने होने से संस्कृत कॉलेज के भाष्य तक हुये थे ।

विद्यासागर किसी को धर्मशिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शनादि ग्रन्थ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, “आपको हिन्दू दर्शन कैसे लगने हैं?” उन्होंने जवाब दिया, “मुझे यही मालूम होता है कि वे जो चीज समझाने गये उसे समझा न सके।” वे हिन्दुओं की भाँति भ्रष्टादि सब धर्मानुष्ठान करने थे, गले में जनेऊ धारण करने थे, अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे, उनमें सबसे पहले “श्री श्रीहरि गायम्” लिखते थे।

मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहने सुना, “ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं। फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में, हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे हों तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाय। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे जगत् का भल्ल हो।”

विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण ब्रह्म-ज्ञान की बात उठा रहे हैं। विद्यासागर बड़े पण्डित हैं—शायद पददर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना सम्भव नहीं।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर ब्रह्मविद्या और अविद्या दोनों के परे है, वह मायावीत है।

“इस जगत् में विद्यामाया और अविद्यामाया दोनों हैं, ज्ञान-भक्ति भी है, और साय ही क्षान्तिहीनता भी है, सत् भी है और असत् भी, भला भी है और बुरा भी, पान्थ ब्रह्म निर्लिप्त है। भला-बुरा जीवों के लिए है, सत् असत् जीवों के लिए है। इससे ब्रह्म को कुछ हानि नहीं होती।

“ जेते, शीघ्र के सामने कोई भाग्यवत पट ग्रा है और कोई जग रज रहा है, पर शीघ्र निर्मित है ।

“ सर्व शिष्ट पर भी प्रकाश दायता है और दुष्ट पर भी ।

“ यदि कहो कि दुःख, पाप, अशान्ति ये सब फिर क्या है,— तो जगत् उगका यह है कि ये सब जीवों के लिए है, प्रकाश निर्मित है । गाँव में विप है ; ओरों को दगने में ये मर जाते हैं, पर गाँव को उसने कोई हानि नहीं होती ।

प्रत्य अनियंत्रणीय है, ‘मध्यरदेदयम् ।

“ मद्य क्या है तो मुँह से नहीं कहा जा सकता । सभी चीज़ें जूटी हो गई हैं; वेद, पुराण, संन, दृष्टदर्शन सब जूटे हो गये हैं । मुँह से पढ़े गये हैं, मुँह से उच्चारित हुए हैं—इसीमें जूटे हो गये । पर केवल एक वस्तु जूटी नहीं हुई है—वह वस्तु ब्रह्म है । मद्य क्या है यह आज तक कोई मुँह में नहीं कह सका ।”

विद्यासागर (मित्रों से)—बाद ! यह तो बड़ी सुन्दर बात हुई ! आज मैंने एक नई बात सीखी ।

श्रीरामकृष्ण—एक पिता के दो लड़के थे । ब्रह्मविद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा । कई वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे, आकर पिता को प्रणाम किया । पिता को इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्मज्ञान हुआ । बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, ‘ वेदा, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है । ’ बड़ा लड़का वेदों से बहुत से

श्रोतों को आवृत्ति करने हुये ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा । पिता चुप रहे । जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह फिर मुझसे चुप रहा, मुँह से बात न निकली, तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, 'बेटा तुम्हीं ने कुछ समझा है । ब्रह्म क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता ।'

"मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गये । एक चॉटी खीनी के पहाड़ को गई थी । एक दाना खाकर उतका पेट भर गया, एक दूसरा दाना मुँह में लिये अपने डेरे को जाने लगी, जाने समय सोच रही है कि अबकी बार आकर नमूने पहाड़ को ले जाऊँगी । धुद और यही गक सोचने हैं—वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य-मन के अतीत है ।

"बोई ही—यह बिठ्ठा ही कहा क्यों न हो, ईश्वर को जान छोटे ही सकता है । छकदेव आदि मानो बड़े थट्टि हैं—खीनी के आठ दन दाने मुँह में लेने—और क्या !

"वेद-पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है, वह दिन दन का कपन है तो तुमो । एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि बोई उसमें पूछे कि समुद्र क्या देखा, तो वह जैसे मुँह बाँधे बहता है—आर' क्या देखा ! कैसी गहरें' कैसी आवाज ! बम् बछ बर वर्णन भी क्या ही है । वेदों में लिखा है—यह आनन्दरसस्वदे—गर्विचदानन्द । छकदेव आदि में यह ब्रह्मसागर बिनारे पर लड़े होकर देखा और पुभा या । दिनो के मत्तातुल्य वे इस सागर में उतरे नहीं । इस सागर में उतरने से फिर बोई लौट नहीं सकता ।

“मनविषय होने से ब्रह्मज्ञान होता है—ब्रह्मदर्शन होता है—
 उस दशा में विचार विच्छिन्न हो जाता है, आदमी नुर हो जाता
 है। ब्रह्म कैसा बम्बू है, यह तुम्ह ने ज्ञान की सामर्थ्य नहीं रहती।

“एक नमक का पुत्रिय समुद्र नानने गया ! (सब हँसे।) पर
 छिपना गहरा है, उसकी खबर देना चाहा ! पर खबर देना उसे नहीं
 हुआ। वह पानी में उतरा कि मल गया ! बस फिर खबर कौन दे !”

किसी ने प्रश्न किया, “क्या समाधिस्थ पुरुष जिनको ब्रह्मज्ञान
 हुआ है वे फिर बोलने नहीं ?”

श्रीगुरुदेव (विद्यासागर आदि ने)—लोकशिक्षा के लिए संसार
 चारों ने विद्या का ‘अहं’ रखा था। ब्रह्मदर्शन होने से मनुष्य नुर हो
 जाता है। जब तक दर्शन न हो, तभी तक विचार होता है। जो जब
 तक पक न जाय, तभी तक आवाज़ करता है। पके पी से कोई शब्द
 नहीं निकलता, पर जब पके पी में कच्ची पुरी छोड़ी जाती है, तो फिर
 एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पुरी को पका डाला, तो
 वह फिर नुर हो जाता है। वेने ही समाधिस्थ पुरुष लोकशिक्षण के लिए
 फिर नीचे उतरता है फिर बोलता है।

‘जब तक मनुष्यकी कुल पर नहीं बैठती, तब तक मनभगवती रहती
 है। कुल पर बैठकर मनुष्य पीना छुट्ट करने के बाद वह नुर हो जाती
 है। हाँ, मनुष्य के उपरान्त मरत होकर फिर कभी कभी मनभगवती है।

“सालाप में पड़ा मरने समय भड़ भड़ आवाज़ होती है। पर
 फिर आवाज़ नहीं होती। (सब हँसे।) हाँ, यदि एक
 में डाला जाय, तो फिर शब्द होता है। (हास्य)

(३)

ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विविष्ट अद्वैतवाद तथा
द्वैतवाद का समन्वय ।

श्रीरामकृष्ण—श्रुतिशौ को प्रत्यक्षान हुआ था—विषय-बुद्धि का
लेना मात्र रहते यह प्रत्यक्षान नहीं होता । यदि लोग कितना परिश्रम
करने दें ! सबेरे आभ्रम से चले जाते हैं । दिन भर अकेले ध्यान-चिन्ता
करते और रात को आभ्रम में लौटकर कुछ फलमूल खाते हैं । देखना,
सुनना, छूना इन सब विषयों से मन को अलग रखते हैं; सब कहीं उन्हें
प्रश्न का बोध होता था ।

“कलियुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देशात्मबुद्धि
जती नहीं । इस दशा में ‘सोऽहम्’—मैं ब्रह्म हूँ—बहना अच्छा नहीं ।
सभी काम किये जाने हैं, फिर ‘मैं ही ब्रह्म हूँ’, यह कहना ठीक नहीं ।
जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहभाव किसी तरह जाता
नहीं, उनके लिए ‘मैं शक्त हूँ’ ‘मैं भक्त हूँ’ यह अभिमान अच्छा है ।
भक्तिपथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है ।

“शानी ‘नेति नेति’—नहीं यह नहीं, वह नहीं, अर्थात् कोई भी
समीप वस्तु नहीं—यह विचार करके सब विषयबुद्धि छोड़े तब प्रश्न
को जान सकता है । जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए
छत पर पहुँच सकता है, पर विज्ञानी—जिसने बिदेस रूप में ईश्वर से
मेल-मिलाप किया है—और भी कुछ दर्शन करता है; वह देखता है कि
जिन चीजों से छत बनी है—उन ईंटों, पत्थरों, सुतों से जीना भी बना

है। 'मेति मेति' कर्मके जिन मन्त्रस्तु का ज्ञान होता है, वही जीव और जगत् होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही मगुण भी है।

“छत पर बहुत देर तक लोग टहर नहीं सकते, निर उतर आते हैं। जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्मदर्शन किया है, वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत् हुआ है। मा, रे, ग, घ, ङ, च, नि। 'नि' में—परममूर्ति में—बहुत देर तक रहा नहीं जाता। 'अहं' नहीं मिटता; तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही 'मैं', जीव, जगत्—सब कुछ हुआ है। इसी का नाम विज्ञान है।

“ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान-भक्ति की राह भी राह है, स्त्रि भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञानयोग भी सत्य है, और भक्तिपथ भी सत्य है; सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में “मैं” यह बोध रखता है, तब तक भक्तिपथ ही सरल है।

“विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुखेश्वर है। पर संसार उसके सत्व, रज और तमः—इन तीन गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है।

विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान् है,—जी-गुणातीत है वही परैश्वर्यपूर्ण भगवान् है। ये जीव और जगत्, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान—सब उसके ऐश्वर्य हैं। (सदाशिव) जिस बावू के धनद्वार नहीं है—या तो बिक गया—वह बावू कैसा! (सब हँसे।) ईश्वर परैश्वर्यपूर्ण है। यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता! (सब हँसे।)

शक्तिविशेष ।

“देखो न, यह जगत् कैसा विचित्र है ! कितने प्रकार की वस्तुएँ—चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र—कितने प्रकार के जीव इसमें हैं ! बड़ा-छोटा, बग़्छा-बुढ़ा; किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम ।

विद्यासागर—क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम ?

श्रीरामकृष्ण—वह विष्णु के रूप में सब प्राणियों में है—चींटियों तक में है । पर शक्ति का स्वरूप होता है; नहीं तो क्यों कोई दस आदमियों को हरा देता है, और कोई एक ही आदमी से भागता है ! और ऐसा न हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं ? क्या तुम्हारे दो सींगें निकली हैं ! (हास्य ।) औरों की अपेक्षा तुममें अधिक दया है—विद्या है, इसीलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं । क्या तुम यह बात नहीं मानते हो ?

विद्यासागर मुसक्यते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—केवल पण्डितार्द में कुछ नहीं है । लोग किधारे इसलिए पड़ते हैं कि वे ईश्वरलाभ में सहायता करेंगी—उनसे ईश्वर का वर लगेगा । एक साधु की पोथी में क्या है—किसी ने पूछा । साधु ने उसे खोल कर दिखाया । हर एक पन्ने में ‘ॐ राम’ लिखा था और कुछ नहीं ।

“गीता का अर्थ क्या है ? उसे दस बार कहने से जो होता है नहीं । दस बार ‘गीता’, ‘गीता’ कहने से ‘त्यागी’, ‘त्यागी’ निकल

आता है। गीता यह सिखा दे रही है कि—हे जीव, तू सब छोड़ श्वर-लाम की चेष्टा कर। कोटि मातृ हो नादे रहस्य, मन मे। आसक्ति दूर करनी चाहिए।

“जब भैतन्यदेव दक्षिण में तीर्थ-भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है। एक दूसरा आदमी गोड़ी दूर बैठे उगे गुन रहा है और गुनकर रो रहा है—भौवों से आँसू बह रहे हैं भैतन्यदेव ने पूछा—क्या तुम यह सब समझ रहे हो? उसने कहा—प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा—रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया—मैं देखता हूँ कि अर्जुन का स्व और उसके सामने मगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। वस था देखकर मैं रो रहा हूँ।”

(५)

भक्तियोग का रहस्य।

श्रीरामकृष्ण—विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि ‘मैं’ नहीं दूर होता। समाधि-अवस्था में दूर तो होता है परन्तु फिर आजाता है। साधारण जीवों का ‘अहम्’ नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। (सब हँसे।)

ज्ञानलाम के बाद भी, न जाने कहाँ से ‘मैं’ फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा; इसके बाद जागे, तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुःख होता है, ‘मैं’ से ही होता है।

बेल 'इम्मा' (हम) 'इम्मा' (हम) बोलता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल ॥ जोता जाता है, बर्गों और धूप सहनी पड़ती है और फिर बसाईं लोग काटते हैं, चमड़े से जूने बनते हैं, ढोल बनता है,—तब खूब पिटाता है। (हास्य)

“ फिर भी निस्तार नहीं। अन्त में आँतों से तौल बनती और उसे धुनिया अपने चबुड़े में लगाता है। तब वह 'मैं' नहीं कहती, तब कहती है 'तू-ऊ' 'तू-ऊ' (अर्थात् तू, तू)। जब 'तुम' 'तुम' कहती है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर! मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं सन्तान हूँ, तुम माँ हो।

“ राम ने पृछा, इतुमान, तुम मुझे किस भाव से देखने हो? इतुमान ने कहा, राम! जब मुझे 'मैं' का बोध रहता है, तब देखता हूँ, तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ और राम! जब तत्वज्ञान होता है तब देखता हूँ, तुम्हीं 'मैं' हो और मैं ही 'तुम' हूँ।

“ सेव्य-सेवक भाव ही अच्छा है। 'मैं' जब कि हटने का हो नहीं तो बना रहने दो सल्ले को 'दास मैं'।

“ ॥ और मेरा—मे दोनों अज्ञान हैं। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपये हैं, मेरी बिद्या है, मेरा यह सब ऐश्वर्य है—अज्ञान से पैदा होता है और यह भाव ज्ञान से कि—हे ईश्वर, तुम बर्ता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं—घर-परिवार, लड़के-बच्चे, स्वजनवर्ग, बन्धु-बान्धव—ये सब तुम्हारी वस्तुएँ हैं।

“ मृत्यु को सबेदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जायगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए ही आना हुआ है जैसे

कि देहात में घर है, परन्तु काम करने के लिए थलकता आया जा है। धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी, यदि कोई दर्शक बगीचे देखने को आता है तो कहता है — यह बगीचा हमारा है, यह ताला हमारा है, परन्तु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लवङ्गी के बने हुए सन्दूक को ले जाने का भी उस अधिकार नहीं रह जाता, सन्दूक दरखान के हाथ में मिला दिया जाता है। (हास्य)

“भगवान् दो बातों पर हँसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की ओर से कहता है—मोँ, क्या भय है? मैं तुम्हारे लङ्के को अच्छा कर दूँगा उस समय भगवान् यह सोचकर हँसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और य कहता है, मैं बचाऊँगा। वैद्य सोचता है—मैं कर्ता हूँ। ईश्वर कहता है—यह वह मूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो मा गम्भी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं—इधर की मेरी है, उधर मे तुम्हारी; तब ईश्वर और एक बार हँसते हैं, यह सोचकर हँसते हैं कि जगद्-महामुण्ड मेरा है, पर ये कहते हैं, यह जगद् मेरी है जो वह तुम्हारी।

अपाव—विश्राम और भक्ति ।

श्रीरामकृष्ण—उन्हें क्या कोई विचार क्षण जान सकता है दास होकर—हरण्यगत होकर उन्हें पुकारो ।

(विष्णुसागर के प्रति, हँसने हुए) “अच्छा, तुम्हारा मा क्या है ? ”

विष्णुसागर मुनकसा रहे हैं । कहते हैं अच्छा यह बात आपने किसी दिन निवेदन में कहेंगी । (सब हँसे ।)

धीरामकृष्ण (सहाय)—उन्हें पाण्डित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता ।

यह कहकर धीरामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे । सज्जोव का मन यह है—

“ कौन जानता है कि काली कैसी है ! पद्मदर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया । मूलाधार और सहस्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं । वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है । वह आत्मायाम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है । वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट-घट में विद्यमान है । माता के जिस उदर में वह ब्रह्माण्ड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है । काली का माहात्म्य महाकाल ही जानते हैं । वेद और कोई नहीं समझ सकता । प्रसाद कहता है कि मुझे लेकर विन्धु पार करने देखा लोग मेरे इस प्रदान पर हँसते हैं । यह मेरा मन समझ रहा है, परन्तु फिर भी जी नहीं मानता, घामन होकर चन्द्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है । ”

“ गुन !—‘ माता के जिस उदर में ब्रह्माण्ड समाया हुआ है, ’ कहते हैं ‘ समझो कि वह कितना बड़ा है ’ और यह भी कहा है कि पद्मदर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया । पाण्डित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असम्भव है ।

“ विश्वास और भक्ति चाहिए । विश्वास कितना बलवान् है, गुनो ! दिल्ली मनुष्य को लंका से समुद्र के पार आना था । विभीषण ने कहा—इस पथ को बचने के छोर में छोड़ो तो निरा किसी बाध

के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चले जा सकोगे; परन्तु सोचना न देखना, खोलकर देखोगे तो टूट जाओगे । वह मनुष्य आनन्दपूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था, विश्वास की ऐसी शक्ति है । कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या शोध दिया, जिससे बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ । यह सोचकर उसने गहरा खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल 'राम नाम' लिखा था ! तब वह मन ही मन कहने लगा—अरे, वस यही है; ज्योंही यह सोचा कि टूट गया !

“ यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से ये समुद्र छेँच गये, परन्तु स्वयं राम को सेतु शोधना पड़ा था ।

“ यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किन्तु किसी से भय नहीं होता । ”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण भक्त के भावों से मस्त होकर विश्वास का माहात्म्य गा रहे हैं:—

“ श्रीदुर्गा जपते हुए प्राण अगर निकलें वे,—

“ दीन को तुम तारती हो अववा नदी, देखेंगे । ”

(५)

जीवन का उद्देश्य—ईश्वरप्रेम ।

“ विश्वास और शक्ति । भक्ति से ये सद्गुरु ही में मिलते हैं ।
ये माय के विरय हैं । ”

यह कहने हुए श्रीरामकृष्ण ने फिर गाना आरंभ किया । भाव यह है—

“मन तू अंदरे घर में पागल-जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है ! वह तो भाव का विषय है । बिना भाव के, अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है ! पहले अपनी शक्ति द्वारा काम-क्रोधादि को अपने वश में करो । उसका दर्शन न तो पद्-दर्शनों ने पाया, न निगमागम-संन्यास ने । वह मक्ति-रस का रसिक है, सदा आनन्दपूर्वक हृदय में विराजमान है । उस भक्तिभाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग-युगान्तर से योग कर रहे हैं । जब भाव का उदय होता है, तब मक्त को वह, छोड़े को शुम्भक जैसे, अपनी ओर खींच लेता है । प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके साथ का भगवा क्या मुझे चौछड़े पर फोड़ना होगा ! मन, इसारे ही तू समझ लो ।”

गाने हुए श्रीरामकृष्ण समाधिर हो गये, हाथों की अञ्जलि बँजी गई—देह उन्नत और स्थिर,—नेत्र स्पन्दहीन हो गये । पश्चिम की ओर मुँह किये उसी बेंच पर वेर छटकाये बैठे रहे । सभी लोग गर्दन झेंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे । पण्डित विद्यासागर भी शुपचार दृष्टिक देख रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिरूप हुए । सभी सोंठ छोड़कर फिर बैठने हुए सों पर रहे हैं—भाव भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना, जो ब्रह्म है, उन्हीं को भी बरकर पुकारते हैं ।

“प्रसाद कहता है कि ‘मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा

“भीतर घुसने दे, अभी तक मुझे पता नहीं मिला। ऊपर मुझ मिठी पड़ी है। यदि एक बार पता चले जाय तो अन्य काम गढ़ जायेंगे। गुरुजी की बट्ट के लड़का होने से वह लड़के ही को भिने गती है, उसी को उठाती बेठाती है। फिर उनकी साम ठोके घर के काम में हाथ मही लगाने देती। (गव हँसे)

“और भी, ‘आगे बढ़ो।’ लड़कियाँ लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा—आगे बढ़ जाओ। उगने आगे बढ़कर देखा तो वन्दन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उगने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ वन्दन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चौकी की गान थी। फिर कुछ दिन बँतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो गोले की गान मिली। फिर लगातार हीरे को—मणिभों की। यह सब लेकर वह मालामाल हो गया।

“निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। कमल-उसकी कृपा से उसे लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होने है, उनसे बातचीत होती है जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ।” (सब निःशब्द हैं।)

(६)

प्रेमयुक्त वार्तालाप।

सब की जमान बन्द है। लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की जीम पर गानो साक्षात् वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विशाखा से बातें कर रही हैं। यह हो रही है—९ बजने को है। श्रीरामकृष्ण अब चलनेवाले हैं।

श्रीरामकृष्ण (विद्यासागर से, सहास्य)—यह जो कहा, कहना व्यर्थ है, आप सब जानते हैं, किन्तु अभी आपको इसकी खबर नहीं । (सब हँसते ।) वरुण के भण्डार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परन्तु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं ।

विद्यासागर (हँसते हुए)—यह आप कह सकते हैं ।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—हाँ जो, अनेक बापू नौकरों तक के नाम नहीं जानते । (सब हँसते हैं ।) पर मैं कहाँ कौनसी कीमती चीज़ पड़ी है, वे नहीं जानते ।

वार्तालाप सुनकर लोग आनन्दित हो रहे हैं । श्रीरामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाने हैं ।

श्रीरामकृष्ण (हँसमुख)—एक बार बगीचा देखने जाइये, रासमणि का बगीचा । बड़ी अच्छी जगह है ।

विद्यासागर—जल्द जाऊँगा । भाप आये भीर मैं न जाऊँगा ?

श्रीरामकृष्ण—मेरे पास ! राम राम !

विद्यासागर—यह क्या ! ऐसी बात आपने क्यों बही ? मुझे समझाइये ।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—हमयोग छोटी-छोटी किरिशों है (सब हँसते हैं) जो खाई, नाचे और बड़ी बड़ी नदियों में भी आ सकता है, परन्तु आप हैं ब्राह्म, कौन जानता है, जाने समय रेली में रुक जाय !

विद्यासागर प्रह्लादगुण चिन्तु चुननाय बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण बैठते हैं।

श्रीरामकृष्ण—वा हाँ, इस समय जहाँतुम जा सकते हो।

विद्यासागर (हँसते हुए)—हाँ, ठीक है, वह बर्गकाल है।
(लौग हँसे।)

श्रीरामकृष्ण उठे। भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आग्नीषो के साथ खड़े हो, श्रीरामकृष्ण को गद्दी पर चढ़ाने जाएंगे।

श्रीरामकृष्ण अब भी खड़े हैं। करजार कर रहे हैं। अपने हुए भाव के आवेश में आ गये, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने हों।

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण उठर रहे हैं। एक भक्त का हाथ पकड़े हुए हैं। विद्यासागर स्वजन बन्धुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिये रास्ता दिखाते हुए। रावन की कृष्णपक्ष की पट्टी है, अभी चन्द्रोदय नहीं हुआ है। अंधेरे से ढकी हुई उद्यान-भूमि की बत्ती के मन्द प्रकाश के सहारे किसी तरह पार कर लोग फाटक की ओर आ रहे हैं।

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण फाटक के पास ज्योंही पहुँचे कि एक सुन्दर दृश्य पर दृष्टि पड़ी। परम भक्त बलराम बाबू साफ़ा बाँधे खड़े थे। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण—बलराम ! तुम हो ! इतनी रात को !

बलराम (हँसकर)—मैं बड़ी देर का आया हूँ ।

श्रीरामकृष्ण—भीतर क्यों नहीं गये ?

बलराम—जी, लोग आपका चार्वालाप सुन रहे थे, बीच में पहुँचकर क्यों शान्ति भंग करें, यह सोचकर नहीं गया । (यह कहकर बलराम हँसने लगे ।)

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गये ।

विद्यासागर (मास्टर से झूठे स्वरों में)—गाड़ी का विराया क्या दे दें !

मास्टर—जी नहीं, दे दिया गया है ।

विद्यासागर और अन्योन्य लोगों ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया ।

ठीक चला रही है। व्याकुलता होने से ही यह हुआ। उसने प्रेम, आकर्षण रहना चाहिये। वह अन्तर्तामी जो है। वे अन्तर की व्याकुलता, व्याकर्षण को देना सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ करने हैं। उनमें से दो जो बड़े हैं वे 'बाबा' या 'पापा' इन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहकर उन्हें पुकारते हैं। और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो 'बा' या 'पा' कहकर पुकारते हैं। जो लोग भिन्न 'बा' या 'पा' कह सकते हैं, क्या पिता उनमें अग्रगण्य होंगे? पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही पुत्रा रहे हैं, परन्तु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर हैं।

" फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं। एक ही व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक टाप्पाव के चार पाट हैं। हिन्दू लोग एक पाट में जल पी रहे हैं—और कहते हैं जल। मुसलमान लोग दूसरे पाट में पी रहे हैं—कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे पाट में पी रहे हैं और कह रहे हैं वाटर (Water)। और कुछ लोग चौथे पाट में पी रहे हैं और कहते हैं अक्वाम (Aqua)। एक ईश्वर उनके अनेक नाम हैं।

(२)

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में मछों के साथ विराजमान हैं। दिन बृहस्पतिवार है, सावन शुद्ध दशमी, २४ अगस्त १८८२ ई०।

आजकल श्रीरामकृष्ण के पास हावरा महाशय, रामलाल, रत्नालाल होते हैं। श्रियुक्त रामलाल श्रीरामकृष्ण के भक्तों में हैं; काली-मन्दिर करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तरपूर के लम्बे बाणमदे में

श्रीरामकृष्ण हाजिर के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने मूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण की चरणवन्दना की।

श्रीरामकृष्ण का मुख सदास्य है। मास्टर से कहने लगे—विद्या-सागर से और भी दो एक बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा रीति लेता है, फिर उस पर रज चढाता रहता है। प्रतिमा पर पहले दो तीन बार मिट्टी चढाई जाती है। फिर यह ढाँचा से रंगी जाती है।—ईश्वर विद्यासागर का मन कुछ ठीक है, तिरिफ कपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है; परन्तु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सीना दबा पड़ा है। हृदय में ईश्वर है—यह समझने पर सब कुछ छोड़कर ध्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से खड़े-खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बध-मदे में टहल रहे हैं।

साधना और पुरस्कार।

श्रीरामकृष्ण—हृदय में क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है।

मास्टर—साधना क्या बराबर करने ही जाना चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण—नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए। फिर ज्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरङ्ग, आँधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाता है तभी तक मत्स्यद भी मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है; उसने से पार हो जाने पर फिर नहीं। जब यह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली तब बर आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाये रहता है। फिर तो पाल टाँगने

टीक चल रही है। व्याकुलता होने से ही यह हुआ। उनसे प्रेम, संयम रहना चाहिये। वह अन्तर्यामी जो हैं। वे अन्तर का व्याकर्षण को देख सकते हैं। मानो एक मनुष्य के कुछ बच्चे हैं। उन जो बड़े हैं वे 'बाबा' या 'पापा' इन शब्दों को स्पष्ट रूप से उन्हें पुकारते हैं। और जो बहुत छोटे हैं वे बहुत हुआ तो 'बा' कहकर पुकारते हैं। जो लोग सिर्फ 'बा' या 'पा' कह सकते हैं पिता उनसे असन्तुष्ट होंगे। पिता जानते हैं कि वे उन्हें ही पुकार रहे हैं, परन्तु वे अच्छी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। पिता की समीप बच्चे बराबर हैं।

“ फिर भक्तगण उन्हें ही अनेक नामों से पुकार रहे हैं। व्यक्ति को बुला रहे हैं। एक तालाब के चार घाट हैं। हिन्दू लोग घाट में जल पी रहे हैं—और कहते हैं जल। मुसलमान लोग घाट में पी रहे हैं—कहते हैं पानी। अंग्रेज लोग तीसरे घाट में पी रहे हैं—कहते हैं वाटर (Water)। और कुछ लोग चौथे घाट में पी रहे हैं और कहते हैं अकुआ (Aqua)। एक ईश्वर उनके अनेक नाम

(२)

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में मछों के साथ विराजमान। दिन गुरुस्वतिवार है, सावन शुद्ध दशमी, २४ अगस्त १८८२ ई.

आजकल श्रीरामकृष्ण के पास ५०
आदि रहते हैं। भीषुत गमलाल

“ त्याग के लिए मैं अपने में गजगी भाव भरता था। साथ हुई थी ज़री की पोशाक पहनूँगा—अंगूठा पहनूँगा—नेचे से परासी में लम्बाई चिड़िया। ज़री की पोशाक पहनी। ये लोग (सनी यशमणि के दामाद मयूर बाबू आदि को लक्ष्य करके कहते हैं) ले आये थे। कुछ देर बाद मन से कहा—यहो घाल दे और बड़ी अंगूठा है। यहो फ़रशी में लम्बाई पीना है। सब पेंक दिया, सब में फिर मन नहीं चला। ”

घाम हो रही है। घर से पूरब की ओर के बरामदे में घर के द्वार के पास ही, अकेले में श्रीगणेश मणि * से बातें कर रहे हैं।

श्रीगणेश—योगियों का मन महा ईश्वर में लगा रहता है—महा आत्मस्थ रहता है। अन्य दृष्टि, देखने ही उनकी अवस्था स्थिति हो जाती है। समक्ष में आ जाता है कि चिड़िया अके को से रही है। साथ मन अके ही की ओर है। उपर दृष्टि तो नाममात्र की है। अच्छा, वह चित्र क्या मुझे दिखा सकने हो ?

मणि—जो आका, चेष्टा करूँगा यदि कहीं मिल जाय।

[३]

निष्काम कर्म तथा विद्या का संसार।

घाम हो गई। बालीमन्दिर, यथाक़्क़न्त जी के मन्दिर और अन्यान्य कमरों में बत्तियाँ जला दी गईं। श्रीगणेश अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन्माता का स्मरण कर रहे हैं। तदनन्तर आप ईश्वर का

* मणि और मास्टर एक ही व्यक्ति हैं।

नाम करने लगे । घर में घूनी दी गई है । एक ओर दीपक पर दिया जल रहा है । कुछ देर बाद भक्त भग्न आदि बजने लगे । बाली-मन्दिर में आरती होने लगी । निमि शुक्ला दशमी है; चांगों और चाँदनी छिन्न रही है ।

आरती हो जाने पर कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक शिष्यों पर बातें करने लगे । मणि कशं पर बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—^{७४}कर्म निश्चय करना चाहिए । ईश्वरान्न विद्या-रागर जो कर्म करता है वे अच्छे कर्म हैं; यह निश्चय कर्म करने की चेष्टा करता है ।

मणि—जी हाँ । अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं । राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं । हिन्दी में मैंने पढ़ा है कि—
'जहाँ काम तहं राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम ।'

श्रीरामकृष्ण—कर्म सभी करने हैं । उनका नाम लेना, कर्म है—सौत लेना और छोड़ना भी कर्म है । क्या मजाल कि कोई कर्म छोड़ दे । इसलिए कर्म करना चाहिए, किन्तु परम ईश्वर की समर्पित कर देना चाहिए ।

मणि—तो क्या ऐसी चेष्टा कि आप सबकी है की जिससे अधिक धन मिले ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, की जा सकती है, किन्तु यदि विद्या का परिहार हो, तो । अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परन्तु सदुपय से ।

उद्देश्य उत्पन्न नहीं, ईश्वर की सेवा है। घन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस घन में दोर नहीं है।

मणि—घरवालों के प्रति कर्तव्य क्या तक रहता है ?

भीरमकृष्ण—उन्हें भोजन-वस्त्र का दुःख न हो। सन्तान जन्म स्वयं समर्प होगी, तब उनके मार मर्ग की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के घरचे जब खुद खुलने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए होते हैं तो माँ चोच मारती है।

मणि—कर्म क्या तक करना होगा ?

भीरमकृष्ण—बल होने का फल नहीं रह जाता। ईश्वरलाम हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता।

“ज्यादा धराधर धी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता—हुमधो भर घंने से कामकाज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाने रहेंगे। शोध मत। गृहस्थ की मनु के जब लड़का होनेवाला होता है तब उसकी मास धीरे धीरे काम पटावो जाती है। दसवें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है।

“जो कुछ कर्म हैं, जहाँ वे समाप्त हो भये कि चिन्ता दूर हो गई। गृहिणी घर का काम समाप्त कम्बे जब कहीं बाहर निकलती है, तब सल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती।”

मणि—अच्छा, ईश्वर-स्वाय के क्या माने हैं? ईश्वर-दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होने हैं ?

श्रीरामकृष्ण—बैष्णव कहते हैं कि ईश्वरमार्ग के पथिक चार प्रकार के होते हैं—प्रवर्तक, माधक, सिद्ध और मित्रों में मित्र। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो मन्त्र पूजन, जप-प्यास, नाम श्रुतिदीर्घादि करता है वह माधक है। ज़िरी ईश्वर के अरिष्टास का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उग्रही वेदान्त में एक उपमा है,—यह वह कि अन्धेरे घर में बाबू जी सो रहे हैं। कोई टटोलकर उन्हें खोज रहा है। कोच पर हाथ जाता है, तो वह मन ही मन यह उठता है यह नहीं है; शरीर का छू जाता है तो भी यह उठता है—यह नहीं है; दरवाज़े में हाथ लगा तो यह भी नहीं है,—नैति नैति नैति। अन्त में जब बाबू जी की देह पर हाथ लगा तो कहा—यह—बाबू जी यह हैं,—अर्थात् अरिष्ट का बोध हुआ। बाबू जी को प्राप्त तो किया किन्तु मछी मौंति जान पहचान नहीं हुई।

“एक दर्जे के और लोग हैं, जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबू जी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है; यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाय तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किन्तु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है।

“परन्तु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना पड़ता है, जैसे—शान्ति, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर।

“शांत भाव श्रमियों का था। उनमें भोग की कोई वासना न थी, ईश्वरनिष्ठा थी जैसी पति पर स्त्री की होती है। वह यह समझती है कि मेरे पति कन्दर्प हैं।

“ दास्य—जैसे हनुमान का रामध्वज करते समय, सिंहनुत्प ।
 स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है,—पति की इच्छा रोज़र सेवा
 करती है । माता में भी यह भाव कुठकुठ रहता है,—स्योदा में या ।

“ सत्य—मित्रभाव । आभों, पाठ बैठो । सुदामा आदि भीकृष्ण
 को कभी लूटे पछ खिल्लाते थे, कभी कन्धे पर चढ़ते थे ।

“ वात्सल्य—जैसे यशोदा का । स्त्रियों में भी कुठ कुठ होता है,
 स्वामी को खिलाने समय मानो जी वाड़कर रख देती है । लड़का जब
 मरपेट भोजन कर लेता है, सभी माँ को सन्तोर होता है । यशोदा कृष्ण
 को खिलाने के लिए मकखन हाथ में लिए घूमती फिरती थी ।

“ मधुर—जैसे श्री राधिका का । स्त्रियों का भी मधुर भाव है ।
 इस भाव में शान्त, दास्य, सत्य, वात्सल्य सब भाव हैं । ”

मणि—क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—धर्मबन्धु से उन्हें कोई नहीं देख सकता । साधना
 करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है । आँखें प्रेम की, कान प्रेम के ।
 उन्हीं आँखों से वे देख पढ़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन
 पड़ती है । और प्रेम का लिङ्ग और योनि भी होती है ।

यह सुनकर मणि खिन्नखिलाकर हँस पड़े । श्रीरामकृष्ण जरा भी
 नापसन्द न होकर फिर बहने लगे ।

श्रीरामकृष्ण—इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है ।

“ ईश्वर को बिना खूब प्यार किये दर्शन नहीं होते । धर
 प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर देखने हैं । जिसे पीलिया हो
 जाता है उसे चापें ओर पीला ही पीला दिखाई पड़ता है ।

“ तब ‘ मैं यही हूँ ’ यह बोध भी हो जाता है । मतवाले का नशा जब खूब बढ़ जाता है तब यह कहना है, ‘ मैं ही ब्रह्मा हूँ । ’

शोषियों प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगें—‘ मैं ही कृष्ण हूँ । ’

“ दिन रात उन्हीं की चिन्ता करने से चारों ओर वे ही दीख पड़ते हैं । जैसे थोड़ी देर दोषविज्ञा की ओर ताकते रहो, तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखामय ही दिखाई देता है । ”

मणि सोचते हैं कि यह शिखा तो शायद शिखा है नहीं ।

अन्तर्यामी श्रीरामकृष्ण कहने लगे—चेतन्य की चिन्ता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता । शिखाय ने कहा था, ईश्वर की बार-बार चिन्ता करने से लोग पागल हो जाते हैं । मैंने उससे कहा, चेतन्य की चिन्ता करने से क्या कभी कोई चेतन्यहीन होता है !

मणि—जी, समझा । यह तो किसी अनित्य विषय की चिन्ता है नहीं, जो नाश और चेतन हैं उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा !

श्रीरामकृष्ण (प्रसन्न होकर)—यह उनकी कृपा है । बिना उनकी कृपा के सन्देह भंजन नहीं होता ।

“ आत्मदर्शन के बिना सन्देह दूर नहीं होता ।

“ उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं कह जाती । पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परन्तु

यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं ।
 ये यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुःख
 नहीं, परन्तु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुधारना चाहिए—
 साधना करनी चाहिए—तब उनकी कृपा होगी है । पुत्र को दौड़ते हाँपते
 देखकर माता को दया आ जाती है । माँ छिरी थी । सामने प्रकट हो
 जाती है । ”

मणि सीच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों करते हैं । भीरामकृष्ण दुरन्त
 करने लगे—उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनन्द मिले ।
 लीला से उन्होंने इस संगार की रचना की है । इमी का नाम महामाया
 है । अतएव उस शक्तिरूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है । माया
 के पाशों ने बाँध लिया है, कौंस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं ।

आधा शक्ति महामाया तथा साधना ।

भीरामकृष्ण—कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले
 आधा शक्तिरूपिणी महामाया को प्रमत्त करना चाहिए । वे संसार को मुक्त
 करके पति, स्थिति और प्रलय कर रही हैं । उन्होंने सबको अज्ञानी बना
 रखा है । वे सब द्वार से हट जायेंगी सभी जीव भीतर जा सकता है ।
 बाहर पड़े रहने से बेदर बाहरी वस्तुएँ देखने की मिलती हैं, नित्य सच्चिदा-
 नन्द पुरुष नहीं मिलते । इसीलिए पुराणों में है—सत्तत्त्वों में, मधु कैटभ
 का वध करते समय मत्स्यदि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं । ०

॥ मद्गोशय । त्वं स्वाहा त्वं स्वहा त्वं हि कष्टशरस्वरादिभवा ।

सुधा त्वमसुरे नित्ये त्रिषामात्रादिभवा दिवता ॥

इत्यादि । सत्तत्त्वों, मधुकैटभ वध ।

“संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आकाश शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं—अविद्या मोहमुग्ध करती है। अविद्या वह है जिगसे कामिनी और कान्छन उत्पन्न हुए हैं, वह मुग्ध करता है; और विद्या वह है जिगमे मक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई; वह ईश्वर-मार्ग पर ले जाती है।

“उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा। इसीलिए शक्ति की पूजा-पद्धति हुई।

“उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है। जैसे दासी भाव, धीर भाव, सन्तान भाव। धीर भाव अर्थात् उन्हें प्रसन्न कराने द्वारा प्रसन्न करना।

“ शक्ति-साधना। सब बड़ी बिकट साधनाएँ थीं, दिहनी नहीं।

“मैं माँ के दासी भाव से और सखी भाव से दो वर्ष तक रहा। परन्तु मेरा सन्तान भाव है। स्त्रियों के स्तनों को मातृस्तन समझता हूँ।

“ लड़कियाँ शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय घर के हाथ में लुगी रहती है, बजाल में सहेता—अर्थात् उस शक्तिरूपिणी कन्या की सहायता से घर मायापाश काट सकेगा। यह धीर भाव है। मैंने धीर भाव से पूजा नहीं की। मेरा सन्तान भाव था।

“ कन्या शक्तिस्वरूपा है। विवाह के समय तुमने नहीं देखा— घर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है; परन्तु कन्या निःशङ्क रहती है।

“ईश्वर-साम करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य—मगार के ऐश्वर्य को भफ मूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दशानन्द में मग्न हो जाने पर भच्छ का हिसाब हिसाब नहीं रह जाता। नरेन्द्र को देखने पर ‘नेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है’ यह कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। पूछने का अवनर हा कहाँ है ! हनुमान से चिणो ने पूछा—आज कौन सी तिथि है ! हनुमान ने कहा, माई, मैं दिन, तिथि, गणन—कुछ नहीं जानता, मैं केवल भारम का स्मरण दिया करता हूँ।”

परिच्छेद ६

श्रीरामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद कथा

(१)

दक्षिणेश्वर मन्दिर में।

आज श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द में हैं। दक्षिणेश्वर काली-मण्डिर में मोरेन्द्र आये हैं। और भी कई अंतरंग भक्त हैं। मोरेन्द्र ने यहाँ भाव स्नान किया और प्रसाद पाया।

आज आश्विन की छुट्ठानवमी है—१६ अक्टूबर १८८२, सोमवार। आगामी गुरुवार को भी श्रीदुर्गा-पूजा होगी।

श्रीरामकृष्ण के पास शराब, समताल और हाजिर हैं। मोरेन्द्र के साथ एक दो और माफ़ लड़के आये हैं। आज मास्टर भी आये हैं।

मोरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, तब पा मोरेन्द्र वार्दि भक्त—विद्येश्वर मोरेन्द्र—आराम करेंगे। चण्डी के ऊपर रमई थी। तबिये लगाये गये हैं। श्रीरामकृष्ण भी बालक की भाँति मोरेन्द्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विद्येश्वर मोरेन्द्र से, और उन्हीं को और दूर करके, ईश्वर कुछ बड़े आनन्द में बातचीत कर रहे हैं। अपनी अकथा और अपने परिवार का काली कालों में वर्णन कर रहे हैं।

धीरामकृष्ण (नरेन्द्र आदि भक्तों से)—मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। कहीं भागवत, कहीं अध्यात्म रामायण, कहीं महाभाग्य—यही सब डूँढ़ता किताब या। आरियादह के कृष्णकिशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था।

“कृष्णकिशोर का कैसा विश्वास है। वह वृन्दावन गया था, वहाँ एक दिन उसे प्यास लगी। कुएँ के पास जाकर उसने देखा—कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, ‘मैं नीच जाति का हूँ और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आप को पानी पिळा दूँ?’ कृष्णकिशोर ने कहा, ‘तू कह ‘शिव’। ‘शिव शिव’ कहने से ही तू शुद्ध हो जायगा।’ उसने ‘शिव, शिव’ कहकर पानी उठा दिया। वैसा निष्ठावान् ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। कैसा विश्वास है!

“आरियादह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा कि एक दिन देखने जायेंगे। काशी-मन्दिर में मैंने हलधारी से कहा, ‘कृष्णकिशोर और हम साधु दर्शन को जायेंगे। तुम चलोगे?’ हलधारी ने कहा, ‘एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा?’ हलधारी गीता और वेदान्त पढ़ता है न? इसीसे उसने साधु-शरीर को ‘मिट्टी का पिंजरा’ बताया। मैंने जाकर कृष्णकिशोर से यह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उन्होंने कहा, ‘क्या! हलधारी ने ऐसी बात कही है! जो ईश्वर-चिन्ता करता है, राम-चिन्ता करता है और जिसने उही उद्देश से सर्वत्याग किया है, तो क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा टहल? हलधारी नहीं जानता कि मरु का शरीर चिन्मय होता है!’ उसे इतना क्रोध आ

गया था कि, काशी-मन्दिर में कुछ सोरने आया क्या था, पर इन्तज़ाम में धोड़ होने पर मुँह फेर लेता था। उसने सोचा कि तब न था।

“उसने मुझसे कहा था, ‘तुमने जनेरु क्यों फेंक दिया!’ मैंने कहा, ‘यह मुझे यह भड़का हुआ तब भाँसिन की भाँधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने क्यों उठा ले गया, कुछ पता ही न चला! पड़ोने की एक भाँति निशाणी न रहा। डोश नहीं मे। जब बरसात की गिनक जाता था, तो जनेरु हमें रहे? मैंने कहा, ‘एक बार तुम्हें भी उम्माद हो जाय तो तुम मरोगी!’

“फिर हुआ भी वैसा! उसे उम्माद हो गया। तब वह केवल ‘ॐ ॐ’ कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, ‘मैं’ ने वैसा बुझाया। नारायण का राम कसिराज आया, कृष्णकिशोर ने उससे कहा, ‘मेरी बीमारी ठीक अच्छी पर दो, पर देखो मेरे ॐ-कार की मत मुड़ना!’ (मर हँसे)

“एक दिन मैंने आकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा ‘क्या हुआ है?’ उसने कहा, ‘टैक्सवाले आये थे—इसीलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे!’ मैंने कहा, ‘तो सोचकर क्या होगा? अगर मूढ़ता उठा ले जायें तो लेजाने दो। अगर बौद्धिक ही ले जायें तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो ‘ख’ (आकाश) हो!’ (नरेन्द्र आदि हँसे।) कृष्णकिशोर कहा करता था, कि मैं आकाशवत् हूँ। वह अध्यात्म समायन पढ़ता था न! बीच बीच में उसे ‘तुम ख हो’ कहकर दिल्लगी करता था। सो हँसते हुए मैंने कहा, ‘तुम ख हो; देख तुम्हें तो खोचकर नहीं ले जा सकेगा!’

“ उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें—सब बातें कह देता था । किसी की पराहण करता था । अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था ।

“ यह महिष के बाग में यतीन्द्र आया था । मैं भी वहीं था । मैंने उससे पूछा, ‘ कर्त्तव्य क्या है ? क्या ईश्वर की चिन्ता करना ही हमारा कर्त्तव्य नहीं है ? ’ यतीन्द्र ने कहा, ‘ हम संसारी आदमी हैं । हमारे लिए मुक्ति कैसी ! राजा मुधिष्ठिर को भी नरकदर्शन करना पड़ा था ! तब मुझे बड़ा क्रोध आया । मैंने कहा, ‘ तुम मरण कैसे आदमी हो, मुधिष्ठिर का सिर्फ नरकदर्शन ही तुमने याद रखता है ? मुधिष्ठिर का सत्यव्रतन, धर्मा, धैर्य, विवेक, भैरव्य, ईश्वर की भक्ति—यह सब भिड़-कुड़ याद नहीं आता ! ’ और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय में मेरा गुँह दबा दिया । थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि मुझे जात काग है, चला गया ।

“ बहुत दिनों बाद मैं वृत्तान के साथ श्रीतीन्द्र टाकुर के घर गया था । उसे देखकर मैंने कहा, ‘ तुम्हें राजा-बाग्रा कह नहीं सकेगा, क्योंकि वह बड़ा बात होगी ! ’ उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की । फिर मैंने देखा कि राक्षस लोग आने आने लगे । वह रजोगुणी आदमी है, बहुत बामों में लगा रहता है । यतीन्द्र को खतरा भेजी गई । उसने जवाब दिया, ‘ मेरे गले में दर्द हुआ है । ’

“ उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन बराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जयमुकुर्ती जप कर रहा है, पर अनमना होकर । तब मैंने पाग लाकर दो पप्पड़ लगा दिए ।

■ एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आईं। काली माता के मन्दिर में आईं। वह पूजा के समय आया करतीं और मुसुके एक दो गीत गाने को कहती थीं। मैं गीत गा रहा था, देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही हैं। वस, दो यप्पड़ जमा दिये। तब होश संभाल कर हाथ बाँधे रहीं।

“ हलधारी से मैंने कहा, ‘भैया, यह कैसे स्वभाव हो गया ! क्या उपाय करें ?’ तब माँ को पुकारने पुकारने वह स्वभाव दूर हुआ ।

“ उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के तिस और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैयक्तिक चर्चा होने सुनकर मैं बैठा रोश करता था। जब मधुरबाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गये, तब थोड़े दिन हम काशी जी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मधुरबाबू के साथ बैठकलाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कह रहे हैं। इतने रुपये का मुकमान हुआ है,—देसी-देसी बातें। मैं रोने लगा—कहा ‘मैं, मुझे यह कहाँ लाई! मैं तो रावमणि के मन्दिर में वहीं अगच्छा था। तीर्थ करने को आने हुए भी ये ही कामिनी-काचन की बातें! पर वहाँ (दक्षिणेश्वर में) तो विरय-चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी, होती ही न थी।”

श्रीरामकृष्ण ने मछों से, विशेषकर नरेन्द्र से, इस आराम लेने के लिए कहा, और आप भी छंटे तपस पर थोड़ा आराम करने चले गये।

(२)

नरेन्द्र मादि के साथ फीतनानन्द । नरेन्द्र का प्रेमालिप्त ।

लोक्य पदर हुआ है । नरेन्द्र माना गा रहे हैं । शलाघ, साद,
साध्या मोद के सिंग विरा हाया अगि मर हैं ।

नरेन्द्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा—

“ऐ मन, तू चिदम्बन हरि का चिन्तन कर । उनकी मोहनरूर्ति
की कैसी छटा है ।” (पृष्ठ २३ देखिए)

नरेन्द्र ने फिर गाया—

(भावार्थ) “सत्य-शिव-गुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में दीपाय-
मान है, मिले नित्य देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जायेंगे ।
(वह दिन कब आएगा ! हे प्रभु, मुझ दीन के भाग्य में यह कब होगा !)
हे नाथ, जब अनन्त ज्ञान के रूप में तুম हमारे हृदय में विभूत होने और
हमारा चञ्चल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा; जब अविनाशी आनन्द
के रूप में तুম हृदयाकाश में उदय होने ! चन्द्रमा के उदय होने पर
चक्कर जैसे उत्प्लवित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने पर मस्त
हो जायेंगे । तুম दान्त, शिव, अद्वितीय और सज्जन हो ! हे प्राणसत्ता,
तुम्हारे चरणों में हम बिक जायेंगे और अपने जीवन की सफल करेंगे ।
ऐसा अधिकार और ऐसा जीते जी स्वर्गभोग हमें और कहाँ मिलेगा !
तुम्हारा छद्म और अपापविद्ध रूप हम दर्शन करेंगे । जिस तरह प्रकाश
को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से
पापरूपी अंधकार भाग जाएगा । तুম प्रवक्ता हो, हे दीनबन्धो, हमारे
हृदय में ज्वलन्त विधात का संचार कर मन की आशाएँ पूरी कर दो ।
तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानन्द में डूबे रहेंगे और अपने आपको
मूल जायेंगे । (वह दिन कब आएगा, प्रभो !)”

“आनन्द से मधुर ब्रजनाम का उच्चारण करो । नाम से दुष्टा का
सिन्धु उमड़ आएगा ।—उसे लगातार पीते रहो । (आप पीते रहो और

दुगरी को पियाये रहो ।) विषय-रूपी मृगजल में पड़कर यदि कमी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम-गान करना । (प्रेम ने हृदय गरम हो ठठेगा ।) (देखना, यह महामन्त्र नहीं मूल्य ।) (आरत के समय उसे दगाऊ विता कहकर पुनराग ।) हुंकार से पाप का बन्धन तोड़ डाले । (जरा प्रयत्न कह कर) आभो सब मिटाकर ब्रह्मनाद में मस्त हों और व कामनाओं को मिटा दें । (प्रेमयोग के योगी बनकर ।) ”

मृदंग और कर्तल के साथ कीर्तन हो रहा है । नरेन्द्र आर्ति भक्त श्रीरामकृष्ण को घेरकर कीर्तन कर रहे हैं । कमी गाने हैं—‘प्रेम नन्द-रस में चिर दिन के लिए मग्न हो जा ।’ फिर कमी गाते हैं—‘सत्य-शिव-सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में सोमायमान है ।’ अन्त में नरेन्द्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया है—और मतवाले होकर श्रीराम-कृष्ण के साथ गा रहे हैं—‘आनन्द से मधुर ब्रह्मनाम का उच्चारण करो ।’

कीर्तन समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को बार-बार छाती से लगाया और कहा—अहा, आज तुमने मुझे कैसा आनन्द दिया ।

आज श्रीरामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है । रक्त के आठ घने होंगे, तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं । उत्तर वाले लम्बे बरामदे में आए हैं और एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं । बीच बीच में जगन्माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं । एकाएक उन्मत्त की भाँति बोल उठे, “तू मेरा क्या बिगाड़ेगी ! ”

क्या आप यही कर रहे हैं कि जगन्माता जिसे सहाय दे रही हैं, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है !

नरेन्द्र, त्रिप और मास्टर रात को रहेंगे। नरेन्द्र रहेंगे—बस, श्रीरामकृष्ण कूले नहीं समाने। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री ओ माता जी नौबतखाने में हैं—आपने अपने मर्जों के लिए रोटी, दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच रात में कहते हैं; सुरेन्द्र प्रसिमास कुछ खर्च देते हैं।

कमरे के दक्षिण-पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेन्द्र आदि मानचीत कर रहे हैं।

नरेन्द्र—आजकल के लड़कों को कैसा देख रहे हैं ?

मास्टर—सुरे नहीं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाने हैं।

नरेन्द्र—मैंने सुद जो देखा है उनसे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। बुराट पीना, टट्टेबाजी, टाटबाट, स्कूल से भागना—ये सब ह्रदय होने देखे जाते हैं, यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं।

मास्टर—हमने तो लड़कपन में ऐसा न देखा, न सुना।

नरेन्द्र—शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं। मैंने यह भी देखा कि खराब औरतें उन्हें नाम से पुकारती हैं। कब उनसे मिले हैं, कौन जाने ?

मास्टर—क्या ताऊज की बात !

नरेन्द्र—मैं जानता हूँ कि बड़ों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय पर ध्यान दें तो अच्छा हो।

इस तरह बातें हो रही थी कि श्रीरामकृष्ण कोठरी के भीतर उनके पास आगे और बैठने हुए कहते हैं, "मन्त्र मुग्धाई क्या बनने हो रही है।" नरेन्द्र ने कहा, "उन्हीं मन्त्र की चर्चा हो रही थी मन्त्रों का चरित्र ठीक नहीं रहता।" श्रीरामकृष्ण गोपी देव तक उक्त बातों को सुनकर मास्टर में गम्भीर भाव ले कहते हैं, "ऐसी बातें अच्छी नहीं। ईश्वर की बातों को छाड़ चुकी बातें अच्छी नहीं। तुम्हें उन्हीं उलझ में बड़े हो, तुम गलतने हुए हो, तुम्हें से सब बातें उठने देते उचित न था।"

उक्त समय नरेन्द्र की उलझ उमोत होन लगी होगी और मास्टर की गताईग अट्ठाईस।

मास्टर लज्जित हुए, नरेन्द्र आदि मन्त्र चुन रहे।

श्रीरामकृष्ण खड़े होकर बैठने हुए नरेन्द्र आदि मन्त्रों को भोजन करते हैं। आज उनको बड़ा आनन्द हुआ है।

भोजन के बाद नरेन्द्र आदि मन्त्र श्रीरामकृष्ण के कमरे में पर्व पर बैठे विभाम कर रहे हैं और श्रीरामकृष्ण से बातें कर रहे हैं। आनन्द का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से कहते हैं—
'चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचन्द्र का उदय हुआ' जय इस गाने को तो था।

नरेन्द्र ने गाना शुरू किया। साथ ही साथ अन्य मन्त्र मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आद्यय इस प्रकार था—

"चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचन्द्र का उदय हुआ। क्या ही आनन्द—
पूर्ण प्रेमसिन्धु उमड़ आया! (जय दयामय, जय दयामय, जय दयामय!)

चारों ओर भक्तस्त्री ब्रह्म जगमगाने हैं। भक्तसखा भगवान् मर्छों के संग लीलासमय हो रहे हैं। (जय दयामय !) स्वर्ग का द्वार खोल और आनन्द का तूफान उठा दे; नवविधानकृष्णो वसन्त-समीर चल रहा है। उससे लीलास और प्रेमगन्धवाले कितने ही फूल खिल जाने हैं त्रिनकी महक से योगीवृन्द योगानन्द में भस्त्रवाले हो जाते हैं। (जय दयामय !) सदाश-हृद के जल पर नवविधान रूपो कमल में आनन्दमयी मों बियाजती है, और भाषानेश से आकुल भक्त-ज्यो भौंरें उसमें सुधापान कर रहे हैं। यह देखो माता का प्रसन्न चदन—जिसे देखकर चित्त फूल उठता है और जगत् मुग्ध हो जाता है। और देखो—मों के पैरों तले साधुओं का समूह, वे भस्त्र होकर नाच गा रहे हैं। अह, कैसी अनुपम रूप है—जिसे देखकर प्राण शीतल हो गये। 'प्रेमदास' सब के चरण पकड़कर कहता है कि भाई, मिलकर मों की जय गाओ।"

कीर्तन करने करने श्रीरामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेरकर नाच रहे हैं।

कीर्तन समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण उत्तर-पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। भीयुत हाजरा उनी के उत्तर माग में बैठे हैं; श्रीरामकृष्ण जाकर वहाँ बैठे। मारटर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने एक भक्त से पूछा, "क्या तुम कोई स्वप्न भी देखने हो?"

भक्त—एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है—यह जगत् जलमय हो गया है। अनन्त जलधारा! कई एक नावें तैर रही थीं, एकएक

बाढ़ से डूब गई। मैं तथा कई आदमी एक जहाज़ पर चढ़े हैं। इतने में उस अकूल समुद्र के ऊपर से चलने हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, 'आप कैसे जा रहे हैं।' ब्राह्मण ने ज़रा हँसकर कहा, 'यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है; ज़रा के नीचे बराबर पुल है।' मैंने पूछा, 'आप कहाँ जा रहे हैं?' उन्होंने कहा, 'भवानीपुर जा रहा हूँ।' मैंने कहा, 'ज़रा टहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलेगा।'।

श्रीरामकृष्ण—यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है।

भक्त—ब्राह्मण ने कहा, 'मुझे अब फुरसत नहीं है; तुम्हें उतारने में देर लगेगी। अब मैं चला हूँ। यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना।'।

श्रीरामकृष्ण—मुझे रोमांच हो रहा है! तुम जल्दी मंत्रदीक्षा लो।

रात के ग्यारह बज गये हैं। नरमेद आदि भक्त श्रीरामकृष्ण की कोठरी में पार्श्व पर बिस्तर लगाकर लेट गये।

(३)

सन्तान-भाव अत्यन्त शुद्ध।

नींद सुलने पर भक्तों में से कोई कोई देखते हैं कि सबेरों हुआ है। श्रीरामकृष्ण बालक की भाँति दिग्भ्रम हैं, और देव-देवियों के नाम उच्चारण करने हुए कमरे में टटोल रहे हैं। आप कभी गंगादर्शन करते हैं, कभी देव-देवियों के चित्रों के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कभी मयूररस में नामकीर्तन करते हैं। कभी कहते हैं वेद, पुराण, तंत्र, गीता-गायत्री, भागवत, भवत, भगवान्। गीता को सत्य करके अनेक बार कहते हैं—

“त्यागी, त्यागी, त्यागी, त्यागी । फिर कमी— तुम्हीं ब्रह्म हो तुम्हीं शक्ति; तुम्हीं पुरुष हो तुम्हीं प्रकृति; तुम्हीं विराट हो तुम्हीं स्वराट (स्वतंत्र आद्वितीय सत्ता); तुम्हीं नित्य लीलाभर्या, तुम्हीं (सांख्य के) चौबीस तत्त्व हो । ”

इधर कालीमन्दिर और राधाकान्त जी के मन्दिर में मंगलारती हो रही है और शङ्ख बंटे बज रहे हैं । भक्त उठकर देखते हैं कि मन्दिर की फुलवाड़ी में देव-देवियों की पूजा के लिए फूल तोड़े जा रहे हैं और प्रभाती रागी की छहरें फैल रही हैं तथा नौबत बज रही है ।

नरेन्द्र आदि भक्त प्रातःक्रिया से छुटी पाकर भीरामकृष्ण के पास आए । भीरामकृष्ण सहरयमुख हो उत्तरपूर्व वाले बरामदे की पश्चिम ओर खड़े हैं ।

नरेन्द्र—मैंने देखा कि पंचवट्टी में कई नानकपन्थी साधु बैठे हैं ।

भीरामकृष्ण—हाँ, ये कल आए थे । (नरेन्द्र से) तुम सब एक साथ चढ़ाई ॥ बैठो, मैं देखूँ ।

सब भक्तों के चढ़ाई पर बैठने के बाद भीरामकृष्ण आनन्द से खिने और उनके बातचीत करने लगे । नरेन्द्र ने साधना की बात बताई ।

भीरामकृष्ण (नरेन्द्र आदि से)—भक्ति ही सार वस्तु है । श्वर को प्यार करने से विवेक-वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं ।

नरेन्द्र—एक बात पूछूँ—क्या औरतों से मिलकर साधना करना श्रोत्रों में कहा गया है ?

श्रीरामकृष्ण—वे गव अरुने गाने नहीं; बड़े कठिन है, और उनके बतन प्रायः हुआ करता है। तीन प्रकार की गायनार्थ हैं—गीत-भाव, दान्ति भाव और मातृ-भाव। मेरी मातृ-भाव की गायना है। दान्ति-भाव में भरता है। गीत-भाव की गायना बड़ी कठिन है। मन्तान-भाव बड़ा शुद्ध भाव है।

गानकपत्नी साधुओं ने श्रीरामकृष्ण को 'नमो नारायण' कहकर अभिवादन किया। श्रीरामकृष्ण ने उनमें बैठने को कहा।

श्रीरामकृष्ण कहते हैं—“इश्वर के लिए कुछ भी असम्भव नहीं। उनका यथार्थ स्वप्न कोई नहीं बता सकता। नमो सम्भव है। दो लोग थे, इश्वर की गायना करते थे। नारद श्रुति जा रहे थे। उनका परिवर्ष पाकर एक ने कहा 'तुम नारायण के पास से आने हो? वे क्या कर रहे हैं?' नारद जी ने कहा, 'मैं देख आया कि वे एक मुँह के छेद में छेद-हाथी गुप्ताने हैं और फिर निकालने हैं।' उस पर एक ने कहा, 'इसमें आश्चर्य ही क्या है? उनके लिए सभी सम्भव है।' पर दूसरे ने कहा, 'मला ऐसा कमी हो सकता है? तुम वहाँ गये ही नहीं।'।

दिन के नौ बजे होंगे। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। कोलगर से मनमोहन सपरिवार आये हैं। उन्होंने प्रणाम करके कहा, 'इन्हें कलकत्ते ले जा रहा हूँ।' कुशल प्रश्न पूछने के बाद श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'आज पहली तारास्त है—अगर कलकत्ते जा रहे हो—क्या जाने वहाँ कुछ खराबी न हो।' यह कहकर जय हृसे और दूसरी बात कहने लगे।

नरेन्द्र और उनके मित्र स्नान करके आये। श्रीरामकृष्ण ने स्नान होकर नरेन्द्र से कहा, "जाओ, बट के नीचे जाकर ध्यान करो। व्यासन हूँ।"

नरेन्द्र और उनके कई ब्राह्म मित्र पयवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। करीब साढ़े दस बजे होंगे। थोड़ी देर में श्रीरामकृष्ण वहाँ आये; मास्टर भी साथ हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं—

(ब्राह्म मठों से) “ध्यान करते समय ईश्वर में डूब जाना चाहिए, ऊपर ऊपर तैरने से क्या पानी के नीचेवाले ताल मिल सकते हैं ?”

फिर आपने रामप्रसाद का एक गीत गाया जिसका आशय इस प्रकार है—“ऐ मन, काली कहकर हृदय-रूपी रत्नाकर के अथाह जल में डुबकी लगा। यदि दो ही चार डुबकियों में घन हाथ न लगा, तो भी रत्नाकर शून्य नहीं हो सकता। पूरा दम लेकर एक ऐसी डुबकी लगा कि तू कुल-कुललिनी के पास पहुँच जाय। ऐ मन, ज्ञान-समुद्र के बीच शक्ति-रूपी मुष्ठा पैदा होते हैं। यदि तू शिव जी की मुक्ति के अनुसार भक्ति-पूर्वक ढूँढ़ेगा तो तू उन्हीं पा सकेगा। उस समुद्र में काम आदि छ घड़ियाल हैं, जो खाने के सोम से सदा ही घूमने रहने हैं। तो तू विवेक-रूपी हल्दी बदन में चुपड़ ले—उसकी बू से वे तुझे छुँवेंगे नहीं। कितने ही लाल और मानिक उस जल में पड़े हैं। रामप्रसाद का कहना है कि यदि तू बूद पड़ेगा तो तुझे वे सब के सब मिल जाएँगे।”

नरेन्द्र और उनके मित्र पयवटी के भवतरे से उतरे और श्रीराम-कृष्ण के पास खड़े हुए। श्रीरामकृष्ण दक्षिण मुस्त होकर उनसे बातचीत करने बरते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय-रूपी रत्नाकर के अथाह जल में

काम आदि छा: घड़ियाल रहने हैं, पर विवेक-वैराग्यरूपी हृदी पुग्ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुँगे ।

“ केवल पण्डिताई या लेखन में क्या होगा यदि विवेक-वैराग्य न हुआ । ईश्वर सरय है और सब कुछ अनिरय; वे ही वस्तु हैं, जो सब अयस्तु,—दुःखी का नाम विवेक है ।

“ पहले हृदय-मन्दिर में उनकी प्रतिष्ठा करो । यकृत, लेखन आदि, जी चाहे तो उसके बाद करना । खाली ‘ब्रह्म ब्रह्म’ कहने से क्या होगा, यदि विवेक-वैराग्य न रहा ! वह तो नाटक मात्र पूँकना हुआ !

“ किसी गाँव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था । लोग उसे पडुआ कहकर पुकारते थे । उसी गाँव में एक जोड़ी मन्दिर था । अन्तर देवता का कोई विग्रह न था—मन्दिर को दीवारों पर पीपरा और किम्ब किस के पेड़ पौधे उग आए थे । मन्दिर के भीतर चमगादड़ अण्ड जमाए हुए थे । फण पर गर्द और चमगादड़ों की विष्टा पड़ी रहती थी । मन्दिर में लोगों का समागम नहीं होता था ।

“ एक दिन सन्ध्या के छोड़ी देर बाद गाँववालों ने शत्रु की आयात्र सुनी । मन्दिर की तरफ से भी भी शत्रु बज रहा है । गाँववालों ने सोचा कि किसी ने देवता-प्रतिष्ठा की होगी, और सन्ध्या के बाद आरती हो रही है । लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द, सब दौड़ने हुए मन्दिर के सामने हाज़िर हुए—देवता के दर्शन करेंगे और आरती देंगे । उनमें से एक ने मन्दिर का दरवाज़ा धीरे धीरे खोला तो देखा कि पद्मलोचन एक बगल खड़ा होकर भी भी शत्रु बज रहा है । देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई—

मन्दिर में हाइ तक नहीं लगाया गया—चमगादड़ों की बिछा पड़ी हुई है ।
तब वह चित्तशुद्ध कर कहता है—

‘ तेरे मन्दिर में माधव कहीं ! पड़ुआ, तूने तो नाइक शङ्ख फूँक-
कर हुल्लड़ मचा दिया है । उसमें ग्यारह चमगादड़ बतदिन गलत
लगा रहे हैं—’

“ यदि हृदय मन्दिर में माधव-प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर
का लाम करना चाहो तो, सिर्फ़ भों भों शङ्ख फूँकने से क्या होगा ।
पहले चित्तशुद्धि चाहिए । मन शुद्ध हुआ तो भगवान् उस पवित्र आसन
पर आ बिराजेंगे । चमगादड़ की बिछा रहने से माधव नहीं लामे जा
सकते । ग्यारह चमगादड़ का अर्थ है ग्यारह इन्द्रियाँ—पाँच ज्ञान की
इन्द्रियाँ, पाँच कर्म की इन्द्रियाँ और मन । पहले माधव की प्रतिष्ठा,
बाद की इच्छा हो तो धृष्टता, लेश्वर आदि देना ।

“ पहले डुक्को लगाओ । गोता लगाकर लाल उद्यमो, फिर दूसरे
काम करो ।

“ कोई गोता लगाना नहीं चाहता ! न साधन, न भजन, न
विवेक-वैराग्य—दो बार शब्द सीख लिए, बस लगे लेखकर देने । शिक्षा
देना कठिन काम है । ईश्वर के दर्शनो के बाद यदि कोई उनका आदेश
पावे, तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है ।

जाते करते हुए श्रीरामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग
में आ खड़े हुए । मणि पास खड़े हैं । श्रीरामकृष्ण बारम्बार कह रहे हैं,
‘ बिना विवेक-वैराग्य के भगवान् नहीं मिलेंगे । ’ मणि विवाह कर चुके

हैं, इसीलिए ब्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनका उम्र अठारह वर्ष की है, कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अपेक्षा दिखा पाई है। वे सोच रहे हैं—क्या विवेक-वैराग्य का अर्थ कामिनी-कांचन का त्याग है ?

मणि (श्रीरामकृष्ण से)— यदि ग्री कहें कि आप मेरी देसमान्द नहीं करने दें, मैं आत्महत्या करूँगी, तो कैसा होगा ?

श्रीरामकृष्ण (गम्भीर स्वर में)—ऐसी स्त्री को न्यायना चाहिए, जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे, चाहे और कुछ।

“जो ग्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है, वह भविष्य स्त्री है।”

गहरी चिन्ता में डूबे हुए मणि दीवार से टेककर एक तरफ लटके रहे। नरेन्द्र आदि मक भी योही देर निर्वाह हो रहे।

श्रीरामकृष्ण उनसे जरा बाठचीत कर रहे हैं; एकाएक मणि के पास आकर एकान्त में मृदु स्वर से कहने हैं, “लेकिन जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है, उसके वश में सभी आ जाते हैं—राजा, बुरे आदमी, स्त्री—सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है।”

मणि की चिन्तामि पर पानी बरसा। वे अब तक सोच रहे थे—स्त्री आत्महत्या कर डाले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ ?

मणि (श्रीरामकृष्ण से)—संसार में बड़ा डर रहता है ।

श्रीरामकृष्ण (मणि और नरेन्द्र आदि से)—इसीसे तो चैतन्य-देव ने कहा था, ' सुनो माई नित्यानन्द, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं । '

(मणि से, एकान्त में) " यदि ईश्वर पर शुद्ध भक्ति ॥ हुई तो कोई उपाय नहीं । यदि कोई ईश्वर का लालन करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं । यदि बीच-बीच एकान्त में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहने हुए भी उसे कोई डर नहीं । चैतन्यदेव के संसारी भक्त भी थे । वे तो कहने भर के लिए संसारी थे । वे अनासक्त होकर रहते थे । "

देव-देवियों की भोग-आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी । अब उनके विभ्राम का समय हुआ । श्रीरामकृष्ण भोजन करने बैठे । नरेन्द्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पावेंगे ।

परिच्छेद ७

भक्तों से वार्तालाप

(१)

श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त-नरेन्द्र आदि।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में विराजमान हैं। दिन के ९ होंगे। अपना छोटी साट पर वे विधाम कर रहे हैं। कर्श पर मणि हैं। उनसे श्रीरामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं।

आज विजया दशमी, रविवार है; २२ अक्टूबर, १८८२। ठ कल शखाल श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं। नरेन्द्र और भवनाथ क कभी आया करते हैं। श्रीरामकृष्ण के साथ उनके यतोत्रे रामलाल अं हाजरा महाशय रहते हैं। राम, मनोमोहन, सुरेश, मास्टर और बल्ल प्रायः हर हफ्ते श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। बाबूराम अभी द दो ही बार दर्शन कर गए हैं।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारी पूजा की छुट्टी हो गई !

मणि—जी हाँ। मैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी की प्रतिदि केशव सेन के घर गया था।

श्रीरामकृष्ण—कहते क्या हो ?

मणि—सर्वापण श्री आर्यजी व्यासजी मनी ।

श्रीरामकृष्ण—कैसी, कहो तो ।

मणि—केशव सेन के घर में रोज सुबह की उपासना होती है,—
दस ग्यारह बजे तक । उसी उपासना के समय उन्होंने दुर्गापूजा की व्याख्या
की थी । उन्होंने कहा, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके—
यदि माता को कोई हृदय-मन्दिर में ला सके, तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक,
गणेश स्वयं आते हैं । लक्ष्मी अर्थात् ऐश्वर्य; सरस्वती—ज्ञान, कार्तिक—
विक्रम, गणेश—सिद्धि; ये सब आप ही आप हो जाने हैं,—यदि माँ
आ जायें तो ।

श्रीरामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए । बीच बीच केशव की उपासना
के सम्बन्ध में प्रश्न करने लगे । अन्त में कहा—“तुम यहाँ वहाँ न
जाया करो; यहीं आना ।

“जो अन्तरंग है वे केवल यहीं आयेगे । नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल
हमारे अन्तरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं । तुम एक दिन इन्हें भोजन
कराना । नरेन्द्र को तुम कैसा समझते हो ? ”

मणि—जो, बहुत अच्छा ।

श्रीरामकृष्ण—देखो नरेन्द्र में कितने गुण हैं,—गाता है, बजाता
है, विद्वान् है और जितेन्द्रिय है, कहता है—“विवाह न करेगा,—
बचपन से ही ईश्वर में मन है ।

(मणि से) “ आजकल तुम्हारे ईश्वर-स्मरण का क्या हाल है ?
मन साकार पर जाता है या निराकार पर ? ”

मणि—जी, अभी तो मन साक्षर पर नहीं जाता। और इय निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता।

श्रीरामकृष्ण—देखो, निराकार में मुक्ताल मन स्थिर नहीं होता पहले पहले साक्षर तो अच्छा है।

मणि—मिष्टी की इन सब मूर्तियों को चिन्ता करना।

श्रीरामकृष्ण—नहीं नहीं, चिन्मयी मूर्ति की।

मणि—तो भी हाथ-पैर तो सोचने ही पड़ेंगे; परन्तु यह भी सोचता हूँ कि पहले अवस्था में किसी रूप को चिन्ता किये बिना मन स्थिर न होगा, यह आपने कह भी दिया है; अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं; तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ। वे (माँ) गुरु सदा ब्रह्मनयी हैं।

कुछ देर बाद मणि फिर श्रीरामकृष्ण से पूछने लगे।

मणि—अच्छा, निराकार में क्या दिखता है? क्या दृश्य, वर्णन नहीं किया जा सकता?

श्रीरामकृष्ण (कुछ सोचकर)—यह कैसा है!—

यह कहकर श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साक्षर और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस सम्बन्ध की एक बात कह ही और फिर चुप हो गये।

भीरामकृष्ण—देखो, इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के राज देखना चाहने हो और लेना चाहने हो, तो मेहनत करके कुञ्जी खरकर दरवाजे का ताला खोलो और राज निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं,—‘लो, हमने दरवाजा खोला, सन्दूक का ताला तोड़ा—अब यह राज निकाल रहे हैं।’ सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम न चलेगा। साधना करनी चाहिए।

(२)

शामी तथा अयतारवाद। श्रीकृष्णार्चन दर्शन। कुटीचक।

भीरामकृष्ण—शामी निराकार की चिन्ता करते हैं। वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्णब्रह्म हो। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ, देखो,—हम पूर्णब्रह्म हैं या नहीं। यह कहकर श्रीकृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गये और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोले, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के से गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं। श्रीकृष्ण ने आज्ञा दी कि और भी पास आकर देखो;—वे बाले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं—मुझ जैसे। अर्थात् उस पूर्णब्रह्म स्वी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं।

“कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्रीकृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजें?—गोपियों तालियों पीटती रीं और वह बन्दर की तरह नाचता था। (हँसते हुए) मैं साकार-

यादियों के निकट साक्षर हैं और निराकारधारियों के नि-
निराकार । ”

मणि (हंसवर) — त्रिनदी बात हो गयी है ये (ईश्वर) !
अनन्त है आप भी वैसा ही अनन्त हैं ! — आपका अन्त ही मैं
मिलता ।

श्रीरामकृष्ण (महात्मा) — याह रे, तुम तो ममता करो ! छु
एकबार सब धर्म का लेने चाहिए; सब मार्गों से आना चाहिए । मैं
की गोटी — सब घर बिना पार दिये कहीं लागू होता है ! गोटी उ
लाल हो जाती है, तब कोई उसे नहीं छू पाता ।

मणि — जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण — योगी दो प्रकार के हैं — बहूदक और कुटीचक
जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शान्ति न
मिली, उसे बहूदक कहते हैं, और जिसने चारों ओर घूमकर मन का
स्थिर कर लिया है — जिसे शान्ति मिल गई है — वह किसी एक जगह
आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता । उसी एक ही जगह बैठे उसे
आनन्द मिलता है । उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं । यदि
वह तीर्थ जाय तो केवल उदीपना के लिए जाता है ।

“मुझे एकबार सब धर्म करने पड़े थे, — हिन्दू, मुसलमान,
क्रिस्तान, — इधर शाफ, वैष्णव, वेदान्त, इन सब रास्तों से भी आना
पड़ा है, ईश्वर वही एक है, — उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं, मित्र-
भियार पाएँगे ।

“तोर्य करने गया तो कमी कभी बड़ी वक्तगीफ होती थी। काशी में मधुर बाबू (रानी यशमणि के तीसरे दामाद) आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा—समो लोग विरमों की बातों में लगे हैं। रुपया, जमीन यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। मैं से कहा—मैं! तू मुझे कहाँ लाई? दक्षिणेश्वर में तू मैं बहुत भ्रष्टा था। प्रयाग में देखा,—वही ताऊन, वही रूप, वही पैड़ वही हमली के पते।

“परन्तु तोर्य में उद्दीपन अवश्य होता है। मधुर बाबू के साथ वृन्दावन गया। मधुर बाबू के घर की खिर्चों भी थीं; हृदय (श्रीरामकृष्ण का भाजा) भी था। कालीयदमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी,—मैं विह्वल हो जाता था—हृदय मुझे यमुना के घाट में लड़के की तरह नइशाता था।

“सन्ध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायेँ घरकर लौटती थीं। देखने ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई, पायल की तरह दौड़ने लगा, यह कहते हुए—कहाँ कृष्ण, कृष्ण कहाँ!

“पालकी पर चढ़कर श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के रास्ते जा रहा हूँ, गोवर्द्धन देखने के लिए उतरा, गोवर्द्धन देखते ही विलकुल विह्वल हो गया; दौड़कर गोवर्द्धन पर चढ़ गया; बाह्य ज्ञान जाता रहा। तब मजबूरी आकर मुझे उतार लाए। श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड के मार्ग का भ्रमण, पेड़-पौधे, हरिण और पक्षियों को देख विह्वल हो गया था; आमुओं से कपड़े भीग गये थे। मन में यह आता था कि ये कृष्ण, यहाँ

गभी कुठ है, फेगल नू ही नहीं दिसाई पड़ता। पातकी के भीतर बैठा था, बरन्तु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी, चुनवार बैठा था। इतर पातकी के पीछे आ रहा था। कक्षों ने उधने कह दिया था, तब होशियार रहना।

“गङ्गामाई मेरी नूर देनमाल करती थी। उग्र वदूत थी। निगुन के पात एक कुटी में अकेली रहती थी। मेरी भ्रमणा और भाव देखकर कहती थी, ये गङ्गान् राबिका हैं—शरीर धारण करके आये हैं। मुझे हुलासी कहकर बुलाती थी। उन्हें पाते हो मैं गाना-गीता, घर सौटना सब भूल जाता था। कभी कभी हृदय वहीं मोत्रन ले जाकर मुझे मिला आता था। वह भी खाना पकाकर लिये जाती थी।

“गङ्गामाई को भाषावेषा होता था। उनका भाव देखने के लिए लोगों की भीड़ जम जाती थी। भाषावेष में एक दिन हृदय के कन्वे पर चढ़ी थी।

“गङ्गामाई के पास से देश लौटने की मेरी इच्छा न थी। यहाँ सब ठीक हो गया; मैं सिद्ध (भुक्ति) चावल का भात खाऊँगा, गङ्गामाई का विस्तर घर में एक ओर लगेगा, मेरा दूसरा ओर। सब ठीक हो गया। तब हृदय बोला, तुम्हें पेड़ की शिक्षाएँ दे, कौन देलेगा। गङ्गामाई बोली—क्यों, मैं देखूँगी, मैं सेवा करूँगी। एक हाथ पकड़कर हृदय खींचने लगा और दूसरा हाथ पकड़कर गङ्गामाई। ऐसे समय में की याद आ गई! मैं अकेली काली मन्दिर के नौकतखाने में है। फिर न रहा गया, तब कहा—नहीं मुझे जाना होगा।

शृन्दायन का भाव बड़ा सुन्दर है। नये यात्रो जाते हैं तो ब्रज के लड़के कहा करते हैं, हरि बोले—गठरी खोलो।”

दिन के ग्यारह बजे बाद श्रीरामकृष्ण ने काली का प्रसाद पाया । दीपहर को कुछ आराम करके धूप ढलने पर फिर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे, बीच बीच में ख खरर प्रशव-नाद या 'हा चैतन्य' उच्चारण कर रहे हैं ।

काटोवाड़ी में सन्ध्या की आरती होने लगी । आज विजया दशमी है, श्रीरामकृष्ण कालीघर में आए हैं । माता को प्रणाम करके भक्तजन श्रीरामकृष्ण की पदभूलि ग्रहण करने लगे । रामलाल ने काली जी की आरती की है । श्रीरामकृष्ण रामलाल को बुलाने लगे—'कहाँ हो रामलाल !'

काली जी को 'विजया' निवेदित की गई है । श्रीरामकृष्ण उस प्रसाद को छूकर उमे देने के लिए ही रामलाल को बुला रहे हैं । अन्य भक्तों को भी कुछ कुछ देने को कह रहे हैं ।

(३)

दक्षिणेश्वर मन्दिर में बलराम भादिके साथ ।

आज मङ्गलवार है, दिन का पिठला पहर, २४ अक्टूबर । तीन चार बजे होंगे । श्रीरामकृष्ण मिठाई के ताक के पान खा रहे हैं । बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं, और प्रणाम कर रहे हैं । प्रणाम करके बैठने पर श्रीरामकृष्ण हँसते हुए कहने लगे, 'ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था, मिठाई पड़हाय रखा हो या कि एक छिपकली बोल उठी, तुम्हें क्षय हो लिया !' (सब हँसे ।)

श्रीरामकृष्ण—यह सब मानना चाहिए। देखो न, गन्गाजल बरस पड़ गया; मेरे भी हाथों-पैरों में दर्द हो रहा है। क्या हुआ मुनो। मुन को मैंने उठने ही गन्गाजल आ रहा है, यह सोनकर अमुक का मुन दे लिया था। (सब हँसने लगे) हाँ जो, लक्षण भी देखना चाहिए। उस दिन नरेन्द्र एक काने लड़के को लाया था,—उसका मित्र है, और बिलकुल बानी नहीं थी, जो हो, मैंने सोना,—नरेन्द्र यह आशय क पुठला कहीं से लाया !

“और एक आदमी आता है; मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता। यह आफिस में काम करता है, बीस रुपया महीना पाता है और बीस रुपया न जाने कैसा झट्टा बिल लिखकर पाता है। वह झट्टा बोलता है, इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता। कभी तो दो दो चार चार दिन आफिस जाता ही नहीं, यहाँ पड़ा रहता है। किन्तु मृत्यु लक्ष से, जानते हो !—मृत्यु यह कि किसी से कह मुन दूँ तो दूसरी जगह नौकरी हो जाय !”

बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है। बलराम के पिता मृत हो गये हैं,—परम वैष्णव हैं। सिर पर शिखा है, गले में तुलसी की माला है, हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं। उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी ज़मींदारी है और कोठार, भीवृन्दावन तथा और भी कई जगह श्रीराधा-कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशास्त्र भी है। बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं। श्रीरामकृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—उस दिन अमुक आया था। मुन्य है, उस काली

कहती छो का गुलाम है।—ईश्वर-दर्शन क्यों नहीं होने ! क्योंकि बीच में कामिनी-कांचन की आड़ जो है ।

“अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है । उस देश (अपनी जन्म-भूमि) को जा रहा था, बर्दवान से उतरकर,—बैलगाड़ी पर बैठा था—ऐसे समय जोर की आँधो चली और पानी बरसने लगा । इधर न जाने कहाँ से गाड़ों के पीछे आदमी आ गये । मेरे साथी कहने लगे, ये डाकू हैं । तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परन्तु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान,—सब तरह से जपने लगा, कहो तो यह क्या है ।”

(बलराम से)—“कामिनी-कांचन ही मारता है । इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश खल जाता है,—यह जान पड़ता है कि श्वर मये में है । मेहतर विद्या का भार दोता है । ढोते ढोते फिर धृणा नहीं होती । भगवत्प्राम-गुण-कीर्तन का अभ्यास करने हो से भक्ति होती है । (मास्टर से) इसमें लज्जना नहीं चाहिए । लज्जा, धृणा और भय-इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते ।

“उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं,—सोल (पलावत्र) लेकर कीर्तन करते हैं । नकुड़ आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है । वृन्दा-वन में तुम्हारे घरों की सेवा होती है ।”

बलराम—जी हाँ, एक कुञ्ज है —शाय मुन्दर की सेवा होती है ।

श्रीरामकृष्ण—मैं वृन्दावन गया था । निधुवन बड़ा मुन्दर स्थान है ।

परिच्छेद ८

श्री केशवचन्द्र सेन के साथ श्रीरामकृष्ण

(१)

समाधि में ।

आज शारद पूर्णिमा है । लक्ष्मीजी की पूजा है । शुक्रवार, २७ अक्टूबर, १८८२ । श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर काशी-मन्दिर के उसी पूरुषोत्तम परिचित मकान में बैठे हैं । विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं । एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज़ पर चढ़कर घाट में आए हैं । केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा—‘महाशय जहाज़ आया है, आपको चलना होगा, चलिए, ज़रा धूम आरपेग । केशव बाबू जहाज़ में हैं, हमें मेला है ।’

शाम के चार बजे गए हैं । श्रीरामकृष्ण गाय पर होले हुए जहाज़ पर चढ़ रहे हैं । गाय विजय है । गाय पर चढ़ते ही बाग़मालाएँ समाधिमग्न हो गये । मास्टर अहाज़ में खड़े खड़े यह समाधिनिश देता रहे हैं । ये दिन के तीन बजे केशव के साथ जहाज़ पर चढ़कर बलरत्न के आए हैं, बड़ी इच्छा है, श्रीरामकृष्ण और केशव का मिलन, उनका आनन्द और उनकी बातें सुनने । केशव ने अपने गाणुचरित्र और कष्टता के बल से मास्टर जैसे अनेक राष्ट्रीय युवकों का मन हार लिया है । अनेकों ने उन्हें अपना परम आरामीय जानकर अपने इरादों का स्वरूप समर्पित कर दिया है । केशव अंग्रेज़ी जानते हैं । अंग्रेज़ी इंग्लिश

और साहित्य जानने हैं। फिर बहुत बार देव-देवियों की पूजा को पीत-लिकता भी कहा है। इस प्रकार के मनुष्य श्रीरामकृष्ण को मस्ति और भद्रा की दृष्टि से देखते हैं, और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहाँ और किस प्रकार हुआ, यह रहस्य भेद करने में मास्टर आदि अनेकों को कौटुहल हुआ है। श्रीरामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किन्तु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और फिर देव-देवियों के सामने पुष्प-वन्दन से पूजा और प्रेम से मत वाले होकर नृत्यगीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठने हैं, लाल चारीदार घोड़ी, कुर्ता, मीना, जूता पहनने हैं; पान्थु सेतार से स्वतन्त्र हैं। घरे भाव संन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहने हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, छोटु-वाले रही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देने हैं; अखबार लिखते हैं। विरय-कर्मों की देखरेख भी करते हैं।

केशव आदि मात्तमक जहाज पर से मन्दिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज की पूर्ण ओर पाम हो बैठा घाट और टाकुर मन्दिर का चाँदनीमण्डप है। आरोहियों की बाईं ओर—चाँदनीमण्डप के उत्तर, बायह शिवमन्दिर में से छ मन्दिर हैं। दक्षिण ओर भी मन्दिर हैं। शरद के नील आकाश के चित्रपट पर मवतारिणों के मन्दिर के शिरो-भाग दीखने हैं। एक नौबतखाना बकुलतला के पास है और बालो-मन्दिर के दक्षिण प्रान्त में एक और नौबतखाना है। दोनों नौबतखानों के बीच में बशीचे का रास्ता है जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरदकाल के आकाश की नोलिमा भीमका के वन पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। नाहरी संसार में भी कोमल

मान है और साधारणों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुन्दर नील अनन्त आकाश है, सामने गुन्जर टाकुराबासी है, नीचे पवित्रमन्त्रिका गंगा है जिनके बिनाये आर्य-सत्ताओं ने परमात्मा का स्वयम्-मनन किया है। फिर मे एक महापुरुष आता है, जो साधारण जनानुसंधर्ष है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। सम्प्रतिमत्र ऐसे महापुरुष पर किन्हीं मन्त्रि नहीं होतीं, ऐसा कौन कटोम मनुष्य है जो स्वयम्भू न होना ?

(२)

पासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोऽपराणि ।
तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

गीता, २-२२

समाधि में । आत्मा अविनाश्वर । पयहारी पाया ।

नाथ आकर जहाज़ से सगी । सभी श्रीश्यामकृष्ण को देखने के लिये उत्सुक हो रहे हैं । अच्छी भीड़ है । श्रीश्यामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं । बड़ी सुदिकल से उन्हें होश में लाकर घर के भीतर ले गये । अभी तक भावस्थ हैं, एक मन्त्र का सहारा लेकर चल रहे हैं । निरंकुश पैर हिल रहे हैं । केबिन घर में आपने प्रवेश किया । केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया किन्तु उन्हें होश नहीं । घर के भीतर एक मेज़ और कुछ कुर्सियाँ हैं । एक कुर्सी पर श्रीश्यामकृष्ण बैठाये गये, एक पर केशव बैठे । विजय बैठे । दूसरे मन्त्र पदों पर बैठ गये । अनेक मनुष्यों को जगह नहीं मिली । वे सब बाहर से झाँक झाँककर देखने लगे । श्रीश्यामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गये, सम्पूर्ण बेहोश रहे । सभी एक नज़र से देख रहे हैं ।

केनर ने देखा कि घर के भीतर बहुत अदमी हैं और श्रीराम-कृष्ण को तटस्थ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्राह्मणमात्र में चले गये हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विषय कितनी ही वस्तुताएँ दी हैं; इसलिए विजय को देखकर केशव कुछ अनमने हो गये। वे आसन छोड़कर उठे, घर के द्वारों पर गोल देने के लिए।

ब्राह्मण टुकड़की लगाए श्रीरामकृष्ण को देख रहे हैं। श्रीराम-कृष्ण की समाधि छूटी, परन्तु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्रीरामकृष्ण आरही आप अस्कृत स्वरो में बहने हैं— 'मों, मुझे यहाँ क्यों लाई ? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा ?'

श्रीरामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बन्द हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते, सब के हाथ पर सामाजिक कामों से बँधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर-सुख और विदय-कर्म—काम और काचन—है। क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'मों, मुझे यहाँ क्यों लाई ? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा ?'

धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण को बाह्यज्ञान हुआ। गाजीपुर के नीलमाधव बाबू और एक ब्राह्मण ने पक्कारी बाबा की बात चलाई।

ब्राह्मण—महायज, इन लोगों ने पक्कारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहने हैं, आपकी तरह एक और हैं।

श्रीरामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर सकते हैं, मुनकर सिर्फ मुसकयए।

प्राप्तप्राप्त (श्रीरामकृष्ण से)—महाशय, पाशरी काग ने अस्ते पर में आपका फोटोग्राफ रखा है ।

श्रीरामकृष्ण जग हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले—‘ यह गाँवा ! ’

(३)

यत् सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं सांग्यञ्च योगञ्च यः पश्यति न पश्यति ॥गीता, ५

ज्ञानयोग, भक्तियोग तथा कर्मयोग का समन्वय ।

‘ तकिया और उसका गिलाफ । देही और देह । श्रीरामकृष्ण क्या कहने हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी । देह के भीतर देही है यह अविनाशी है, अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर होगा ? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा । हाँ जो भगवान् अन्तर्यामी हैं, मनुष्य के हृदय में विसर्जमान हैं, उन्हीं पूजा करनी चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए । वे कह रहे हैं,—“ परन्तु । मत है । भक्तों के हृदय में वे विरोध रूप से रहते हैं । जैसे कोई ज़मींदार आ ज़मींदारी में सभी जगह रह सकता है । परन्तु वे अमुक बैठक में प्राय । हैं, यही लोग कहा करते हैं । भक्तों का हृदय भगवान् का बैठकघर है ।

“ जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते और भक्त उन्हें भगवान् कहते हैं ।

“ एक ॥ ब्रह्मण है । जब पूजा करता है, तब उसका नाम पुकारी है, जब भोजन पकता है तब उसे खोदिया कहते हैं । जो शमी है, ज्ञानयोग जिसका अवलम्बन है, वह ‘नेति नेति’ विचार करता है, — ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है, न जगत् । विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होता है, तब ब्रह्मज्ञान होता है । ब्रह्मज्ञानो की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत् मिथ्या । नामरूप इवमनुस्य है, ब्रह्म क्या है यह ब्रह्म से नहीं कहा जा सकता । वे व्यक्ति हैं (Personal God), यह भी नहीं कहा जा सकता ।

“ जगती उसी प्रकार कहने है जैसे वेदान्तवादी । परन्तु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेने हैं । वे आपत अवस्था को भी सत्य कहने हैं; जगत् को स्वप्नवत् नहीं कहने । भक्त कहने हैं, यह सत्ता भगवान् का ऐश्वर्य है; आकाश, नभस्, चन्द्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीवजन्तु आदि सभी भगवान् की सृष्टि है । भक्त की दृष्टि चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं । (सब हैंमते हैं ।)

“ भक्त का भाव कैसा है, जानने हो ? तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम माता हो, मैं तुम्हारा मन्तान हूँ, और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा भग हूँ, भक्त यह कहने की दृष्टि नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ ।

“ योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है । उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है । योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है । इसीलिए

यही वचन निम्न में दिया भगवान् महाशय काशवचन में १७१-
कहा है ।

“ वायु गन्ध लवण शोणितं । केवलं जलं काशेन वै । ते वा
यस्य भासाः स्युः, तस्यै भासास्तु । प्रकृत्या तेषां केचित् जलं, केचित्
पिण्डं तदभासां यैः भक्तां केचित् भगवान् । ”

५

गमयेत् गृहमा जलं कृत्वा शयनाशयकालादपिण्डो ।
निराकाशानि चाकारा कस्यां वेदिनुमर्दति ॥

महाभारत, ४ ।

येदं गणेश मंत्र का समग्र अर्थ भाषा शक्ति का वैभव है ।

इस जहाज़ चलने की आरंभ हो रहा है, ऊपर कमरे के मं
जो सींग अंगुली के दर्शन का रहे हैं और उनको अमृतमयी व
गुण रहे हैं, वे नहीं जानते कि जहाज़ चल रहा है या नहीं । म
फूल पर बैठने पर फिर क्या भगवान् का है ?

धीरे धीरे जहाज़ दक्षिणेश्वर छोड़कर देशालयों के विराट्
दर्यों के बाहर हो गया । चलने हुए जहाज़ से मया हुआ गंगा
केनमम तरंगों से भर गया और उनसे आसक्त होने लगी । परन्तु
आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुँची । वे तो मुग्ध होकर देखते
केवल हंसमुख आनन्दमय प्रेमप्रज्वलित-नेत्रवाले एक अर्ध योगी को,
मुग्ध होकर देखते हैं सर्वज्ञानी एक प्रेमी विष्णु को, जो ईश्वर को
और जगत् को सब कुछ जानते हैं । अनेकानेक सर्वज्ञानी सब कुछ जानते हैं ।

भीरामकृष्ण—वेदान्तवादी ब्रह्मशक्ती कहते हैं, सृष्टि, म्रिति, प्रलय, जीव, अमृत यह सब शक्ति का भेद है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत् जान पड़ता है; ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु, शक्ति भी स्वप्नवत् अवस्तु है।

“परन्तु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में सीन हुए शक्ति के इसलके के बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ,— मैं चिन्तन कर रहा हूँ,—यह सब शक्ति के इसलके के अन्दर है—शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है।

“इसलिए ब्रह्म और शक्ति अमेद हैं। एक को मानिये तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानिये तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की चिन्ता नहीं की जा सकती, न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है।

“दूध कैसा है?—वफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है।

“इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को।

“आद्या शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, म्रिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा ही काली हैं।

“एक ही वस्तु है। जब वे निष्क्रिय हैं, सृष्टि-स्थिति-प्रलय काम नहीं करने, यह बात जब मोचता हूँ तब उन्हें मत्त और जब वे ये सब काम करते हैं, तब उन्हें काली कहना कहता हूँ। एक ही शक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है।

“विष प्रकार जल, ‘Water’ और ‘पानी’। एक में तीन चार घाट हैं। एक घाट में हिन्दू पानी पीते हैं,—वे कहते हैं, एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं,—वे ‘पानी’ है और एक घाट में अंग्रेज़ पानी पीते हैं,—वे ‘Water’ कहती हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई ‘ब्रह्मा’ कहता है, कोई ‘God’ कहता है, कोई ‘ब्रह्म,’ कोई ‘काली,’ कोई ‘हरि, ईश, दुर्गा—आदि।”

केशव (सहास्य)—तो यह कहिये कि काली किसने लीला कर रही है।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—ये अनेकानेक भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्यकाली, स्मशानकाली, रक्षाकाली, दयामाकाली हैं। महाकाली और नित्यकाली की बातें सभों में हैं। सृष्टि नहीं हुई थी, सूर्य-चन्द्र, मह-वृषभ आदि नहीं थे,—घोर अन्धकार था, तब केवल मॉनियनार महाकाली महाकाल के साथ विराज रही

“दयामाकाली का बहुत कुछ कोमल भाव है,—वराभय-दाता है। गृहस्थों के घर उसी की पूजा होती है। जब अकाल, महामृत्युंजय, अनासृष्टि, अनिरुद्ध होती है, तब रक्षाकाली की पूजा की जाती है।

है। स्मशानकाली की सहायमूर्ति है, शव-शिवा-डाकिनी-योगिनियों के बीच, स्मशान में रहती हैं। रुधिरधारा, गले में मुण्डमात्रा, कटि में नर-हस्तों का कमरबन्द। जब संसार का नाश होता है, तब माँ सृष्टि के बीज हकट्टे कर लेती हैं। घर की गृहिणी के पास जिम प्रकार एक हण्डी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं। (केशव वषा और लोग हैंमते हैं।)

श्रीरामकृष्ण (सहाय) —हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह के एक हण्डी रहती है। उसमें वे समुद्रफेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े तादि के बीज छोटी छोटी गटियों में बाँधकर रख देती हैं और जरूरत होने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टिनाथ के बाद इसी प्रकार सब बीज हकट्टे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में 'ऊर्णनाभ' की बात है, मकड़ी और उसका जाल। मकड़ी अपने भीतर से जाल निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आवेग दोनों हैं।

"काली का रंग काला घोघे ही है। दूर है, इसी से काला जान पड़ता है, समझ लेने पर काला नहीं रहता।

"आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है। पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर तुल्य में लेकर देखो, कोई रंग नहीं।"

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ग्रेम से मस्तवाले होकर गाने लगे—भाय यह है—मेरी माँ क्या काली है! दिगम्बरी का काला रूप हृदय-वज्र को प्रकाशपूर्ण करता है।

(१५)

त्रिमिगुणमयेर्मायेरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानानि मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ श्रीरा, भा ३

—

यह संसार क्यों है ?

श्रीरामकृष्ण (देशना आदि से)—बन्धन और मुक्ति दोनों ही क्यों क्यों वे हैं । उनकी माया से सर्वनाश और काम-काचन में बँटा है और फिर उनकी दया होने ही यह छूट जाता है । वे 'मधुसूदन की काँ बाटने वाली छारिणी' हैं । यह कहकर गन्धर्वकण्ठ से मन्त्र समप्रवाद । गीत गाने लगे जिसका आशय यह है:—

“ इयमा माँ, संसार-रूपी बाजार के बीच तू पनंग उड़ा रही है यह आशा-वायु के सहारे, उड़ता है । इसमें माया की डोर लगी हुई है धियों के मौते से यह क्यों हो गई है । लाखों में से दो ही एक (पतंग) कहते हैं और सब तू हँसकर तालियों पीटती है ”—इत्यादि ।

“ वे लीलामयी हैं । यह संसार उनकी लीला है । वे हर्षमयी, आनन्दमयी हैं, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं ।

ब्राह्मभक्त—महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकते हैं, फिर क्यों हम लोगों को संसार में बँध रखा है ?

श्रीरामकृष्ण—उनकी इच्छा ! उनकी इच्छा ॥ वे यह सब तेरे लाले लाले, लाले सभी लड़के अगर दाईं की दीड़कर चन्द हो जाय; और यदि सभी छूँ के तो दाईं नष्ट

होती है। खेल चलता है तो दाईं मुड़ रहती है। इसीलिए कहते हैं—
 सारों में से दो ही एक बटने हैं और सब तू हँसकर तालियाँ पीटती है।
 (सब प्रसन्न होते हैं।)

“उन्होंने मन को मॉलों के इशारे कह दिया है—‘जा, संसार
 में बिबर।’ मन का क्या कमूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को
 कैद दें तो विरय-बुद्धि में मुटकास मिले; तो फिर उनके पादपद्मों में
 मन लगे।”

भीरामकृष्ण सहारियों के भावों में अभिमान करके गाने लगे:—

(माथार्य)

“मैं यह स्नेह जाता हूँ कि तुम ऐसी माँ के रहने, मेरे जागने हुए
 भी, घर में खोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूँ, पल्लु समय
 टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आशय भी मिला है
 कि यदि सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने न कुछ दिया, न पाया; न
 लिया, न खाया, यह क्या मेघ हो कमूर है? यदि देखो तो पार्ती, लेवो
 और खार्ती, मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलवाता। यद्य, अपयद्य
 सुरस, कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेसरो! रस में रहकर यह रसमग्न
 क्यों? प्रसाद कहता है—तुम्हीं ने मन को पैदा करते समय इशारा
 कर दिया है। तुम्हारी यह सृष्टि कितो की कुदृष्टि से जल गई है, पर
 हम उसे मीठी समझकर भटक रहे हैं।”

“उन्हीं की माया से मूलकर मनुष्य संसारी हुआ है। प्रसाद
 कहता है, तुम्हीं ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है।”

कर्मयोग, संसार तथा निष्काम कर्म ।

ब्राह्मभक्त—महाशय, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर न मिलते ?

श्रीरामकृष्ण (सहाय) —नहीं जो, तुम लोगों को सब कुछ करने त्याग करना होगा ? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खौंड़ और आधा शिर ! (लोग हँसते हैं।) बड़े आनन्द में हो। नकस का खेल जानते हो ? मैं ज्यादा काटकर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई दस में हो, कोई छ. में, कोई पाँच में। तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसीलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है। यह तो अच्छा है। (सब हँसे।)

“सब बइता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं। बस, मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए। नहीं तो न होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खतम हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना।

“सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग जायगा। जैसे रंगरेज के घा के कपड़े, लाल रंग से रंगो तो लाल; हरे से रंगो तो हरे; सफ़ेद से रंगो, सफ़ेद; जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जायगा। देखो न, अगर कुछ अंग्रेज़ी पढ़ लो तो मुँह में अंग्रेज़ी शब्द ही आने हैं। कूट् कूट् हूट् मिट्। (सब हँसे।) और वेतों में बूट् जूता, सीढ़ी बजाकर गाना—ये सब आ जाते हैं और पण्डित

रम्यो तो बेनी ही दातवीज—बेनी ही चिन्ता हो जायगी । यदि भन्ने के साथ रम्यो तो ईश्वरचिन्तन, भगवायन—ये सब होंगे ।

“मन ही को लेकर सब कुछ है । एक ओर श्रो दे और एक ओर मन्तान । श्री को एक मात्र से और मन्तान को दूसरे भाग से आदर करता है, किन्तु है एक ही मन । ”

परिच्छेद ९

श्री शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के संग में

(१)

उत्सव मन्दिर ।

परमहंसदेव सीती का माघसमाज देखने आने हैं । २८ अक्टूबर १८८९ ई०, शनिवार, आश्विन की कृष्ण द्वितीया है ।

आज यहाँ माघसमाज के छठे महीने का उत्सव होगा । इसलिए भगवान् भीरामकृष्ण को निर्मलग देकर बुलाया है । दिन के तीन-चार बजे का समय है, परमहंसदेव कई भक्तों के साथ गाढ़ा पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर से भीयुत बेगोमायब पाल के मनोहर बगीचे में पहुँचे हैं । इसी बगीचे में माघसमाज का अभिवेशन हुआ करता है । माघसमाज को वे बहुत प्यार करते हैं । माघसमाज में उन्हें बड़ी भद्रा-भक्ति से देखने हैं । अभी कल हो शुक्रवार के दिन, विछड़े पहर आप, कैथय सेन और उनके शिष्यों के साथ जहाज़ पर चढ़कर हवा-खोरी को निकले थे ।

सीती पादकपाड़ा के पास है । कलकत्ते से तीन मील उत्तर । स्थान निर्जन और मनोहर है, ईश्वरोपासना के लिए अत्यन्त उपयुगी है । बगीचे के मालिक साल में दो दफे उत्सव मनावे हैं । एक बार शरत्काल और एक बार वसन्त में; इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सीती के आसपास के आमवासी भक्तों को निर्मलग देते हैं । अतएव

आज चलकूचे से शिवनाथ आदि मफ आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराधों में महापुरुष का आगमन होगा, अतएव इनकी आनन्द-मूर्ति देखेंगे,—इनका हृदय-मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे,—मधुर सङ्गीतन सुनेंगे और देखेंगे मगधत-प्रेममय देवदुर्लभ नृत्य।

शाम की बगीचे में आदमी टाटाट मर गये हैं। कोई लतामण्डल की छाया में बेंच पर बैठा हुआ है, कोई सुन्दर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही तो समाजगृह में पहले ही से मनमाने आसन पर बैठे हुए श्रीधर्मकृष्ण के आने की बाट जोह रहे हैं। चारों ओर आनन्द उमड़ रहा है। शरद के नोल आकाश में भी आनन्द की छाया झलक रही है। शग के फूलों से लदे हुए पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनन्द का एक झोंक लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही है—'आज हरी शीतल-शमीर मरते भक्तों के उर में हैं विभु।' सभी उत्कण्ठित हो रहे हैं। ऐसे समय परमहंसदेव की गाड़ी आकर समाजगृह के सामने खड़ी हो गई।

सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आये हैं—सुन्दर ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया।

समाजगृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वर जगह आदमियों से भर गई है। सामने दाखान है; वहाँ परमहंसदेव बैठे हैं; वहाँ भी लोग जम गये हैं। दाखान के दोनों ओर दो कमरे हैं—वहाँ भी लोग हैं,—सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े चाव से परमहंसदेव को देख रहे हैं।

दालान पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहाँ से कुछ प्येड़ों और लतामण्डपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से लोग महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं।

श्री परमहंसदेव ने हँसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी हँसी एक साथ उनकी आनन्दमूर्ति पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक-वृन्दों में से कोई तो हँसता है कोई विरगचर्चा छेड़ता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है; परन्तु द्वापसीन उठते ही सब लोग अनन्यचित्त होकर खेल देखने लगते हैं।

(२)

मां च योऽष्टमिचारेण भक्तियोगेन भजते ।

स गुणान् समतीर्येतान् ब्रह्मभूयाय कथ्यते । गीता, १४। २५

भक्त-सम्भाषण । मनुष्य प्रकृति तथा तीन गुण ।

हेममुल्ल भारामहर्षण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि करने हुए कहते हैं,—क्या शिवनाथ ! तुम भी आये हो ? देखा तुम लोग भक्त हो, तुम लोगों को देवदत्त बड़ा आनन्द होता है। मैंने तो का रवभाव देखा है कि दूसरे मंत्राली को देखने ही यह पता हो जाता है; कभी तो उसे मंत्र भी लगता है। (शिवनाथ तथा अन्य तब बोलते हैं ।)

भारामहर्षण—किन्हीं में देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है।

एकान्त में ध्यान करता है। कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद गत को आँख नहीं लगी, इसलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का खयाल बस मूल मिश्राने तक, सागपात पाने ही से चल गया। न भोजन में परमार, न पौगाऊ में टीम-टाम और न घर में चीजों का जमाव। और फिर सतोगुणो भक्त कभी सुशामद करके धन नहीं कमाता।

“भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, कशाभ की माला पहनता है, जिसके बीच बीच सोने के दाने पड़े रहने हैं। (सब हैंसते हैं।) जब पूजा करता है, तब पीताम्बर पहन लेता है।

(३)

कथेभ्य मास्त गमः पार्थ नैतरश्चर्युपपद्यते ।

धुमं हृदयदीर्घंभ्यं त्यक्त्योत्तिष्ठ परमप ॥

गीता, २ । ३

नाम-माहारम्भ तथा पाप ।

भीरामकृष्ण—जिसे भक्ति का तम होता है, उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हटपूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो हाक डालकर धन लोन लेना है। ‘माये, काटे, बाँधो!’ इस तरह हाक डालने का भाव है।

भीरामकृष्ण ऊर्ध्वदृष्टि हैं, प्रेमरस से भरे मधुर कण्ठ से गा रहे हैं, भाव यह है:—‘कालो काली’ जयते हुए यदि मेरे शरीर का अन्त

हो तो गया-गङ्गा-जागी-कांची-प्रभास आदि की पस्थाह कौन करता है? हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा मन्त्रादि नहीं चाहता, मन्त्रा खुद उगरी खोज में फिरती है, पर पता नहीं लगा सकते। दया-प्रद-दानादि पर उगका मन नहीं जाता। मदन के याग-यज्ञ ब्रह्ममयी के शक्तिम चरनों में होने हैं। काली के नाम का गुण कौन जान सकता है, जिसे देवादि देव महादेव पाँचों मुख से गाते हैं?

श्रीरामकृष्ण भायोन्मत्त हो मानो अग्रिमत्र ने दोषित होकर गने लगे। गीत का आशय यह है :—

“यदि मैं ‘दुर्गा दुर्गा’ जपता हुआ मरूँ तो अन्त में इस दीन को, हे शंकरि, देखूँगा तुम कैसे नहीं तास्ती हो।”

“क्या! मैंने उनकी नाम लिया है—मुझे पाप! मैं उनकी सन्तान हूँ—उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ!” इस प्रकार की जिद चाहिए।

“तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वरलाम हुंठा है। उनसे हठ करो, वे कोई दूसरे तो नहीं, अपने ही तो हैं।

“फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य तीन प्रकार के होते हैं;—उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य गरीब देखकर ‘दवा खा लेना’ कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं, इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझाता बुझाता है—मीठी बातें से कहता है—‘अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह होंगे! भैया, खा लो, अच्छा मैं खुद खरल करके खिलाता हूँ,’ वह मध्यम वैद्य है और

जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाने हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ ज़बरदस्ती दवा गिलाता है, वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है, इस गुण से रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं।

“वैद्यों के समान तीन प्रकार के आचार्य भी हैं। घमोंपदेता देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेने के आचार्य अभय हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाने हैं जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय-प्रार्थना करते हैं—प्यार करने हैं, ये मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनने देना, कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें यह पर खाते हैं, तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए।”

(४)

“पतो पाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।”—तैत्तिरीय उप० ।

ब्रह्मस्वरूप अनिर्वचनीय है ।

एक ब्राह्मण ने पूछा,—ईश्वर साकार है या निराकार ?

भीरामहृष्ण—उनकी इति नहीं की जा सकती। वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो जानी हैं—सत्कार की जिन्होंने स्वप्नवत् ध्यान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक् सत्ता हूँ तथा सत्कार एक पृथक् सत्ता, इसलिए भक्त के निकट ईश्वर ‘व्यक्ति’ (Personal God) के रूप में आते हैं। जानी—जैसे वेदान्तवादी—सिर्फ ‘नेति नेति’ विचार करता है। विचार करने पर उसे यह मासित होता है कि ॥ मिय्या हूँ,

संतार भी मिथ्या—स्वप्नरूप है। शानी वस्त्र को जोवरूप देखता है। पन्तु वे बरा हैं, यह मुँह से नहीं कह सकता।

“वे किम ताह हैं, जानने हो ! मानो सचिदानन्द समुद्र है त्रिषध और-और नहीं। भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है—बर्फ की ताह जम जाना है। अर्थात् मनो के पास वे व्यक्तभाव से कभी कभी माकाररूप धारण करते हैं। ज्ञान-सूर्य का उदय होने पर यह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता—उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं, मुँह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन ! जो कहेंगे यही नहीं रह गये, उनको ‘मैं’ ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता।

“विचार करते करते फिर ‘मैं’ नहीं रह जाता। जब तुम प्यात्र छिलने हो, तब पहले छात्र छिलके निकलते हैं। फिर सफेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार उघड़ने जाओ तो भीतर ढूँढ़ने से कुछ नहीं मिलता।

“जहाँ अपना ‘मैं’ खोजे नहीं मिलता—और खोजे भी कौन !—वहाँ वस्त्र के स्वरूप का बोध किम प्रकार होता है, यह कौन कहे ! नमक का एक पुतला समुद्र की याह लेने गया। समुद्र में उधोही उतरा कि गलकर पानी हो गया। फिर खबर कौन दे !

“पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है,—पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य शून्य हो जाता है। तब ‘मैं’ रूपो नमक का पुतला सचिदानन्द रूपो समुद्र में गलकर एक हो जाता है, फिर ज्ञान भी भेदशुद्धि नहीं रह जाती।

“विचार करने का जब तक अन्त नहीं होता, तब तक लोग’ तर्क पर तुले रहते हैं। अन्त हुआ कि धुप हो गए। घड़ा भर जाने से,—घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से—फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता, शब्द सभी तक होता है।

“पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता।

“‘मैं’ मरा कि मला दली। (हास्य ।) विचार चाहे लाख बगो २२ ‘मैं’ बुर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए ‘मैं’ भक्त हूँ’ यह अभिमान अच्छा है।

“भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है अर्थात् ये सगुण अर्थात् मनुष्य के रूप में दर्शन देने हैं। प्रार्थनाओं के सुननेवाले बड़ी हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करने हो वह उन्हीं में करने हो। तुम लोग न वेदान्तपारी हो, न शक्तो; तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो इसमें कुछ हानि नहीं; बेबल यह शान रहने से काम होगा कि ईश्वर एक ही व्यक्ति हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं,—श्रवण, पालन और प्रत्यक्ष करते हैं,—जिनमें अनन्त शक्ति है।

“भक्तिमार्ग से ही वे जल्दी मिलने हैं।”

(१)

भक्त्या त्वनन्यथा शेषः अहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च सर्वत्र प्रवेष्टुं च परन्तप । वेदा, ११। ४५

ईश्वर-इश्वर—साक्षात् तथा निराकार ।

एक ब्राह्मण ने पूछा, " महाप्रभु, ईश्वर को क्या कोई
जानता है ? अगर देव जानता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिल

श्रीरामकृष्ण—हां, वे प्रकट देखने की मित्रता हैं । मनुष्य
देखने से भाता है और फिर अन्ध भी देख पड़ता है, परन्तु यह
ममताओं किम तादृ ?

ब्राह्मण—इस ऊँच किंग उपास में देव रहते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—व्याकुल होकर उनके लिये हो सकते हो !
के लिये, स्त्री के लिये, धन के लिये शीघ्र आशुओं की हारी शेष है
परन्तु ईश्वर के लिये कौन रोता है ? जब तक लड़का खिलौने पर
रहता है तब तक मों रोटी पक्षाना आदि पर-गृहणी के कामों में
रहती है । जब लड़के को खिलौना नहीं सुझाता, उसे पैर, गला प
रोने लगता है, तब मों तब उतारकर दीह आती है—बच्चे को गं
उठा लेती है ।

ब्राह्मण—महाप्रभु, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत
हैं ! कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार । साकार
से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है । यह मोरखधन्या
रचा है !

श्रीरामकृष्ण—जो मनुष्य जिस प्रकार देखता है वह वैसा

किसी तरह एकबार प्राप्त कर सके, तो वे सब सम्झा देने हैं। उस मुहूर्त में गये ही नहीं.—कुल स्वर कैसे पाओगे?

‘एक कहानी सुना। एक आदमी शौच के लिये जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक कौल बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा—‘देखो जो, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुन्दर कौल देखा है।’ उस आदमी ने जवाब दिया—‘जब मैं शौच के लिये गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है—वह तो हरा है!’ तीसरे ने कहा—‘नहीं जो नहीं, हमने भी देखा है, पीला है।’ इसी प्रकार और भी कुछ लोग ने जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानो आदि आदि। अन्त में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा। वहाँ एक आदमी बैठा था, छूने पर उसने कहा—‘मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस कौले को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा, सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानो और तब जाने कितने रंग बदलता है। बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ, कोई रंग नहीं!’

‘अर्थात् जो मनुष्य सर्वदा ईश्वरचिन्तन करता है, वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेक-नेक रूपों में दर्शन देने हैं—अनेक भावों में देख पड़ते हैं—वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है, वही जानता है कि उस बहु-रूपिया के कितने रंग हैं,—और कभी कभी तो कोई रंग भी नहीं रहता। दूसरे लोग केवल धादनिवाद करके कह उठते हैं। कभी कहते थे,—‘निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ।’

“मन को जो स्वरूप भाग्य है, उसी रूप में ने दर्शन देने है—
ने भाग्यभाग्य है न। पुण्य में कहा है कि बीजभक्त इनुमान के निर उन्हीं
समस्त भाग्य किया गा।

“वेदान्त-विचार के सामने नाम-रूप कुछ नहीं टपके। ठण
विचार का प्रथम निष्कर्ष यह है ‘ब्रह्म सत्यम् और नामरूपों काया संसार
मिथ्या।’ जब तक ‘मैं मन हूँ’ यह अभिमान रहता है, तभी तक
ईश्वर का रूप दिखना है और तभी तक ईश्वर के सम्बन्ध में व्यक्ति
(Person) का बोध रहना सम्भव है। विचार की दृष्टि से देखने
तो भक्त के ‘मैं’—अभिमान ने मन को कुछ दूर कर रखा है। काली
या श्यामरूप सादे तीन हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर हो
के कारण मूर्त्य छोटा दिखता है। पाग जाओ तो इतना बड़ा मांस
होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर कालीरूप या
श्यामरूप श्यामवर्ण क्यों है?—क्योंकि वह मो दूर है। मरोर का
जल दूर में हवा, नीला या काला दीख पड़ता है; नज़दीक जाकर हाथ में
लेकर देखो, कोई रंग नहीं।

“इसलिए कहता हूँ, वेदान्त-दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है।
उनका स्वरूप क्या है, यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। पान्थ जब
तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है, ईश्वर के नाम-रूप
भी सत्य हैं, ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है।

“तुम्हारा मार्ग भक्तिमार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, मार्ग सरल है।
अनन्त ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं? और उन्हें समझने की
ज़रूरत भी क्या? यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए।

विश्व में उनके वरग-कर्मों में भक्ति ॥

“यदि स्नेहे मर जानो मे हमारे प्यार पुते तो लाकर मैं कितना पानो दे, हमदी नाराज करने की क्या जरूरत ? अगर भदे मर जाय मे हम मर जाऊँ, तो बलवार की दृष्टान में कितने मन शाव है, इसकी ओर पड़ताल करने का क्या काम, अनन्त का शन प्राप्त करने का क्या प्रयोजन ?”

(६)

संस्थापनरहितेष स्यादात्मनृसद्व मानयः ।
आत्ममयेय च समुत्पृस्तस्य कार्ये न विद्यते ॥ गोवा, ११७

इंद्रलोक के लक्षण, सप्तभूमि तथा ब्रह्मज्ञान ।

‘वेदों में ब्रह्मज्ञान की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है । ज्ञानमार्ग बड़ा कठिन मार्ग है । विषय ज्ञान—कामिनी-काचन के प्रति आसक्ति—का सशमन रहने ज्ञान नहीं होता । यह पथ कलिकाल में साधन करने योग्य नहीं ।

“ इस विषय की वेदों में सप्तभूमि (Seven Planes) की कथा है । मन का सात सोपानी पर विचारण किया करता है । जब वह संसार में रहता है, तब लिंग, गुदा और नाभि उसके निवासस्थल हैं । तब वह उन्नत दृष्टा पर नहीं रहता—केवल कामिनी-काचन में लगा रहता है । मन की चौथी भूमि है हृदय । तब चैतन्य का उदय होता है, और मनुष्य को नार्य और ज्योति दिखलाई पड़ती है । तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति

देनकर गतिमय कह उठता है 'यह क्या, यह क्या है।' सब फिर नीचे (गंगा की ओर) मन नहीं मुड़ता ।

“ मन की प्रथम भूमि है काष्ठ । जिसका मन काष्ठ तक पहुँचा है उसकी अधिष्ठा—समृद्धि अज्ञान दूर हो गया है । इसी प्रसंग के शिष्या और कोठे बात न कह सुनता है, न कहने को उसका जी नाराज है । यदि कोठे काष्ठ दूसरी चर्मा छेदता है तो यह पक्ष से उठ जाता है ।

“ मन की छठी भूमि कपाल है । मन वहाँ जाने से दिन-रात ईर्ष्या रूप के दर्शन होते हैं । उस समय भी कुछ 'मैं' रहता है । व मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने छपा गले लगाने को बढ़ता है, परन्तु पाता नहीं । जैसे लायटन के भीतर बनी बेल जलते देखाकर, मन में आता है कि छूना चाहें तो हम इसे छू सकते हैं, परन्तु काँच के आवरण से हम उसे छू नहीं पाते ।

“ शिरोदेश सप्तम भूमि है । वहाँ मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परन्तु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता । सदा बेहोश, कुछ स्थाय नहीं जाता, भूँद में दूध डालने से भी गिर जाता है । इस भूमि में रहने से इन्हीं दिनों के भीतर मृत्यु हाती है । यही ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था है । तुम लोगों के लिए भक्तिपथ है । भक्तिपथ बड़ा अच्छा और सहज है ।

“ मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महापूज, मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं ! (सब हँसते हैं ।)

“ समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं । पूजा-जपादि कर्म, विष

कर्म, सब छूट जाते हैं। पहले पदल कामों की बड़ी रेलपैल होती है, परन्तु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ीये, कामों का आट्मपर उतना हो घटता जायगा; यहाँ तक कि नामगुण-धीर्घन तक छूट जाता है। (शिवनाथ से) जब तक तुम सभा में नहीं आए तब तुम्हारे नाम-गुणों की बड़ी सर्चा चलती रही। ज्यों ही तुम आए कि ये सब बातें बन्द हो गईं। तब तुम्हारे दर्शन से ही आनन्द मिलने लगा। लोग कहने लगे, यह लो, शिवनाथ भावू आ गए। फिर तुम्हारी और सब बातें बन्द हो जाती हैं।

“यही अवस्था होने पर मन्त्रा में तर्ज करने के लिए जाकर नि देखा, उँगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। सब हलधारी ने रोते हुए पूछा, दादा, यह क्या हो गया। हलधारी बोला, इसे ‘गलित-ह्ला’ कहते हैं, ईश्वरदर्शन के बाद तर्जादि कर्म नहीं रह जाते।

“सङ्कीर्तन करते समय पहले कहते हैं, ‘नितार आमार माता हाथी !—नितार आमार माता हाथी !’ भाव गहरा होने पर सिर्फ ‘हाथी हाथी’ कहने हैं। इसके बाद केवल ‘हाथी’ शब्द मुँह में लगा रहता है। अन्त को ‘हा’ कहते हुए भक्तों की भाव-समाधि होती है; तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे, चुप हो जाते हैं।

“ऐसे प्रहमोत्र में पहले सब शीरगुल भजता है। जब सभी के आगे पतल पड़ जातो है, तब गुलगुलाया बहुत कुछ घट जाता है। केवल ‘पूझो लाओ, पूझो लाओ’ की आवाज होती रहती है। फिर जब लोग पूझी तरकारी खाना शुरू करते हैं, तब बारह आना शब्द घट जाता है। जब दही आया, तब सप् सप् ! (सब हँसने हैं।) —शब्द मानो होय

॥ नहीं। भार भोजन के बाद लिया। तब सब चुप!

“इसीलिए कहा कि पहले पहले कामों की बड़ी रेंग-पेंग रह दे। ईश्वर के आगे पर जितना बढोगे उतना ही धर्म घटने लगने आगत को धर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है।

“गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी मात काम पर देती है। दसवें महीने में काम अकसर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम भिलकुल छूट जाता है। फिर वह बर्फ लड़के की देखभाल में रहती है। घर गृहस्थी का काम राख, ननद, जेटानी यही सब करते हैं।

“समाधिरथ होने के बाद प्रायः शरीर नहीं रहता। किसी किसी का शरीर लोक-शिक्षण के लिए रह जाता है,—जैसे नारदादिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का भी शरीर रहता है। कुम्भों खुद जाने पर कोई कोई झोका कुदर पेंक देते हैं। कोई कोई रख लेते हैं,—रोजते हैं, शायद पड़ोस में किसी दूसरे को ज़म्झत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुःख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थपर नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थपर लोगों की क्या तो जानते हो। कदो उँगली पर भी नहीं मूँठते कि कहीं दूसरे का उपकार न हो जाय। (सब हँसे।) एक पैसे की बरती दुकान से ले आने को कहो ॥ उधर से भी कुछ साफ कर जायेंगे! (सब हँसते हैं।)

“परन्तु शक्ति की विरोधता होती है। छोटा आधार (धनुष) लोक-शिक्षा देते डरता है। लड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परन्तु एक चिड़िया के बैठने से भी बह डब जाती है। नारदादि ‘वहादुरी’ लकड़ी हैं। ऐसी लकड़ी खुद भी बहती है और कितने ही

जनुओं, मेथियों, यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर चढ़ जाती है । ”

(७)

भद्रपूर्ये दण्डितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रहयधितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं, प्रसीद देवेश जगन्निशस ॥

गीता, ११/४५

प्राज्ञवमाज्ञ की प्रार्थनापद्धति । ईश्वर का ऐश्वर्य-वर्णन ।

भीष्मकृष्ण (शिवनाथ आदि से)—क्यों जी, तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करने हो ? मैंने केद्यव सेन से यही कहा था । एक दिन केद्यव वहाँ (कालो-मन्दिर) गया था । मैंने कहा, तुम लोग किन तरह लेकर देने हो, मैं सुनूँगा । गंगपाट की चाँदनी में समा हुई, और केद्यव बोलने लगा । ७१ बोला । मुझे माव हा गया था । बाद को केद्यव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो ।—हे ईश्वर, तुमने कैसा सुन्दर सुन्दर कृत्यों की रचना की, तुमने आकाश को सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाए, तुमने समुद्र का घञ्जन किया,—यह सब । जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं, वे ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा समझते हैं । जब राधाकान्त का जेवर चोरी गया था, तब बाबू (धनी राधमणि के जामाता) राधाकान्त के मन्दिर में जाकर टाकुरजी ने बोले, “क्यों महाराज, तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके !” मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है ! स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी हैं, चरणवेष्टा करती हैं, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है ! यह जेवर तुम्हारे लिए ही अमोल चरहु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़-पत्थर है । राम राम ! ऐसी बुद्धिहीनता

की बातें न किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो ! इसीलिए कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसीको चाहता है; कहीं वह रहता है, उसके कितनी कोठियाँ हैं, कितने बगीचे हैं, कितना धन है, परिवार में कौन कौन हैं, नौकर कितने हैं—इसकी खबर पान लेता है ! जब मैं नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) को देखता हूँ, तब सब कुछ मूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका चार क्या काता है, उसने कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी मूलकर भी नहीं पूर्ण। ईश्वर ! मधुर रस में डूब जाओ। उनकी सृष्टि अनन्त है, ऐश्वर्य अनन्त है, ज्यादा दूँद-तलाश की क्या ज़रूरत ?

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे। गीत इस आद्य के—
 “ऐ मन ! तू रूप के समुद्र में डूब जा। तलातल पाताल खोजने का तुझे प्रेमरत्न धन मिलेगा। खोज, जी लगाकर खोज। खोजने ही से तू हृदय में गून्दायन देखेगा, तब वहाँ सदा शान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर होगा नलाएगा ? कभीर कहने हैं, तू सदा भोग की चरमचिन्तना कर।

“दर्शन के बाद कभी कभी भवत की साध होती है कि उगरी सीमा देखें। श्रीरामचन्द्रजी जब राधेशी को मारकर लड़ागुली में तुमने तब पुत्री निकल भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला यह क्या है ? यह निकला इतनी जल्दी है, पुत्रछोड़ भी इसको छोड़ा नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भाव है कि भाग रही है। श्रीरामचन्द्रजी ने निकला को अवश्य देने हुए स्वर्ग स्नान करण पूजा, ॥॥ बोली, इतने दिनों तक बची हूँ, इतनी दुःखी इतनी सीखा देखी, यही कारण है कि और भी बचना चाहते

हूँ । न जान ओर कितनी लीलाएँ देखूँ ! (सब हँसने हैं ।)

(शिवनाथ से) = तुम्हें देखने को जो चाहता है । शुद्धात्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूँगा ! शुद्धात्माओं के पिछले जन्म का, ज्ञान पड़ता है, मित्र हूँ । ”

एक ब्राह्मण ने पूछा, “ महाशय, आप जन्मान्तर मानते हैं ? ”

भीरामकृष्ण—हाँ, मैंने सुना है कि जन्मान्तर होता है । ईश्वर का काम हम लोग अल्पबुद्धि से कैसे समझ सकते हैं ! अनेकों ने कहा है, इसलिए अविष्वास नहीं कर सकते । भीष्मदेव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की शय्या पर लेटे हुए हैं; सब पाण्डव भीकृष्ण के साथ खड़े हैं । सब ने देखा, भीष्मदेव की आँखों से आँसू बह रहे हैं । अर्जुन भीकृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पितामह—जो स्वयं भीष्मदेव ही हैं, सत्यवादी, जिनेन्द्रिय, आत्मी, आठों वस्तुओं में से एक हैं—वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं ! यह भीष्मदेव से जब भीकृष्ण ने कहा सब ने बोले, कृष्ण, तुम शूर जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ । जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान् पाण्डवों के सारथी हैं, फिर भी उनके दुःख और विपत्तियों का अन्त नहीं होता सब यहो याद करके आँसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया । ”

समाजग्रह में सन्ध्याकाल श्री उपासना शुरू हुई । रात के साढ़े भाठ बजे का समय है । समाजग्रह के एक ओर संकीर्तन हो रहा है । भीराम-कृष्ण भगवत्प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं । भक्तगण खोल-करताल लेकर, उन्हें घेरकर नाच रहे हैं । माव में भरे हुए सभी मानो ईश्वर-दर्शन

कर रहे हैं। हरिनाम-ध्वनि उत्तरोत्तर बढ़ने लगी।

कीर्तन हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने जगन्माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करने हुए कह रहे हैं, 'भगवत भक्त भगवान्, शान्ति के चरणों में प्रणाम है, साकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है, पहले के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में और आजकल के ब्राह्मणसमाज के ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है।'^{११}

वेणीमाधव ने इचिक्कर अच्छे से अच्छे पकवान् भक्तों को खिलाए। श्रीरामकृष्ण ने भी भक्तों के साथ आनन्दपूर्ण प्रसाद पाता।

परिच्छेद १०

भक्तों के संग में

(१)

सर्कस में गृहस्थ तथा अन्य कर्मियों की कठिन समस्या
और श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण गाड़ी चरके ध्यामसुकर विद्यासागर स्कूल के फाटक पर आ पहुँचे । दिन के तीन बजे समय होता । राय में उन्होंने मास्टर की भी ले लिया । शाला तथा अन्य दो एक भक्त गाड़ी में हैं । आज बुधवार, १५ नवम्बर, १८८२ ई० शुक्र पंचमी है । गाड़ी ब्रितान् रास्ते से, किले के मैदान की ओर जा रही थी ।

श्रीरामकृष्ण आनन्दमय हैं । मतवाले की तरह गाड़ी से कभी इस ओर और कभी उन ओर मुत्त करके बालक की तरह देख रहे हैं और अपने आप ही बातचीत कर रहे हैं मानो पथिकों से बातें करने जा रहे हैं । मास्टर से कह रहे हैं, “ देखो सब लोगों को देखता हूँ, कैसे निरदृष्टि के हैं, पेट के लिए सब जा रहे हैं । ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं है । ”

श्रीरामकृष्ण आज किले के मैदान में विल्वन सर्कस देखने जा रहे हैं । मैदान में पहुँचकर टिकट खरीदी गई । आठ आने की अर्थात् अन्तिम मेणी की टिकट । भक्तगण श्रीरामकृष्ण को लेकर ऊँचे स्थान पर जा एक बेंच पर बैठे । श्रीरामकृष्ण आनन्द से कह रहे हैं, “ वाह ! यहाँ बहुत अच्छा दिखता है । ”

सर्कस में तरह तरह के खेल काफी देर तक दिखाए गए। गोलाकार रास्ते पर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े की पीठ पर एक पैर पर मेम खड़ी है। फिर बीच बीच में सामने बड़े बड़े लोहे के चक्र रमे हैं। चक्र के पान आकर घोड़ा जब उसके नीचे से टूटता है, तो मेम घोड़े की पीठ से झूदकर चक्र के बीच में से होकर फिर घोड़े की पीठ पर एक पैर से खड़ी हो जाती है। घोड़ा बार बार तेज़ी के साथ उस गोलाकार पथ पर दौड़ने लगा, मेम भी फिर उसी प्रकार पीठ पर खड़ी है।

सर्कस समाप्त हुआ। श्रीरामकृष्ण मर्कों के साथ उतरकर मैदान में गाड़ी के पास आए। टण्ड पड़ रही थी। हरे रंग का घाल बोटकर मैदान में खड़े खड़े घातचीत कर रहे हैं। पास ही भक्तमग खड़े हैं। एक भक्त के हाथ में मसाले (लौंग, इलायची आदि) का एक छोटासा बट्ठा है। उसमें कुछ मसाला और विशेष रूप से कवाचचीनी है।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, “ देखो, मेम कैसे एक पैर के सहार घोड़े पर खड़ी है और घोड़ा तेज़ी से दाड़ रहा है। कितना कठिन काम है। अनेक दिनों तक अभ्यास किया है, तब तो ऐसा सीला। ज़रा असावधान होते ही हाथ पैर टूट जाएंगे और मृत्यु भी हो सकती है। संसार करना इसी प्रकार कठिन है। बहुत साधन-भजन करने के बाद ईश्वर की कृपा से कोई कोई इसमें सफल हुए हैं। अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। संसार करने जाकर और भी बद्ध हो जाते हैं, और भी दूब जाते हैं। मृत्युयंत्रणा होती है। जनक आदि की तरह किसी ने उग्र तपस्या के बल पर संसार किया था। इसलिए साधन-भजन विशेष आवश्यकता है। नहीं तो संसार में टीक नहीं रहा जा सकता।”

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी बाग बाजार के बसुपट्टा में बलराम के मकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ हुमेंत्रने पर बैठकपर में जा बैठे। सायंकाल—दिया जलाया गया है। श्रीरामकृष्ण सर्कस की बातें कर रहे हैं। अनेक भक्त एकत्रित हुए हैं। उनके साथ ईश्वर सम्बन्धी चर्चा हो रही है, मुख में दूसरी कोई भी बात नहीं है, केवल ईश्वर की बात।

जाति-भेद के सम्बन्ध में चर्चा चली।

श्रीरामकृष्ण बोले, एक उपाय से जाति-भेद उठ सकता है। वह उपाय है—भक्ति। भक्तों की जाति नहीं है। भक्ति होने से हो देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। गौर, निवाँ हरिनाम गाने लगे और चाण्डाल तक सभी को गोदी में लेने लगे। भक्ति न रहने पर मायाण, मायाण नहीं है। भक्ति रहने पर चाण्डाल, चाण्डाल नहीं है। अस्तुत्य जाति भक्ति के होने पर शुद्ध, पवित्र हो जाती है।

श्रीरामकृष्ण साराबद्ध जीवों की बात कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं, चाहे तो काटकर निकल आ सकते हैं, परन्तु काफी कोशिश से रेशम का धागा बनाते हैं, छोड़कर आ नहीं सकते। इसीमें मरते हैं। फिर मानो जात में फँसी हुई मछली। जिस रास्ते से गई है, उसी रास्ते से निकल सकती है, परन्तु जल की मंटी आवाज और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद,—इसी में मूलकर रह जाती है। बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। कर्षों की अम्कुट जाते माना जल-कछोल का मोठा शब्द है। मछली अर्थात् जीव, और परिवारवर्ग। परन्तु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं उन्हें कहते हैं, मुक्त पुरुष।

श्रीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं।

“मदामाया की विचित्र माया है, जिसके प्रभाव से बड़ा विष्णु भी तन्मय हैं; फिर जीव की क्या बात ! बिटे हुए जाल में मउन्नी प्रवेश है, पर आने जाने का रास्ता रहत हुए भी फिर उसमें से भाग सकते।”

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है। चक्की में पड़े पिस जाएंगे, परन्तु जो थोड़े से दाल के दाने डण्डे को पकड़कर हैं वे नहीं पिसते। इसलिए डण्डा अर्थात् ईश्वर की शरण में जाना है। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी। नहीं तो शरीर-रूपी चक्की में पिस जाओगे।

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं।

“माँ, मयसागर में पड़कर शरीर-रूपी यह नौका हव रही है। शंकरि, माया की आँधी और मोह का तूफान अधिकाधिक तेज़ हो रहा है। एक तो मनरूपी माझी अनाड़ी है, उस पर से बंधे गैवार आँधी में मलपार में आकर हवा जा रहा है। मक्ति का हट गया, श्रद्धा का पाछ फट गया, नाव काजू से बाहर हो गई, मैं उपाय क्या करूँ ? और तो कोई उपाय नहीं दीप्तता, लावार कर, सोच समझकर, तरंग में तैरकर ओ दुर्गन्नाम रूपी ‘मेले’ को छड़ता हूँ।”

* पानी पर तैरने का एक साधन जो कैले के पेड़ों से बनाया जाता है।

विश्वास बापू बहुत देर में बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास बानी धन था, परन्तु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से साध धन उड़ गया। अब खी, बग्या आदि किसी को नहीं देखने हैं। बलराम से उनकी बात उठाने पर भीरमकृष्ण बोले, “वह अमागा दरिद्री है। गृहस्थ का कर्तव्य है, कर्म है; देवकर्म, भिक्षुकर्म, कठिकर्म—फिर परिवार का कर्म है। सती खी होने पर उसका पालन-पोषण, मन्तान तब तक वे योग्य नहीं बन जाते हैं, तब तक उनका पालन-पोषण करना पड़ता है।

“साधु ही केवल सचय नहीं करेगा। ‘पञ्चा और दरवेष्ट’ सचय नहीं करने हैं। परन्तु साधु पत्नी का बचा होने पर वह सचय करती है। धर्म के लिए मुन्य से उठाकर स्वाना ले जाती है।”

बलराम—अब विश्वास बापू की साधु-संग करने की इच्छा है।

भीरमकृष्ण (हँसते हुए)—साधु का कमण्डल चार घाम घूम कर आता है, परन्तु घेमा हा बड़भा का बड़भा रहता है। मलय को हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चन्दन हो जाते हैं, परन्तु सेमल, बड़ आदि चन्दन नहीं बनते। कोई कोई साधु-संग करते हैं गाजा पीने के लिए। (हँसी।) साधु लाग गाजा पीते हैं, इसीलिए उनके घाम आकर बैठते हैं, गाजा तैयार कर देने हैं और प्रसाद पाते हैं। (सभी हँस पड़े।)

(२)

**पद्भुज-दर्शन तथा श्री राजमोहन के मन्त्रान पर
शुभागमन । नरेन्द्र ।**

भीरमकृष्ण ने जिस दिन किडेवाले मैदान में सर्कस देखा उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। वृहस्पतिवार, १६

नगर, १८८२ ई० कार्तिक शुक्ल पञ्चमी । आते ही पहुँचे पहाड़ गणेश* में पड़भुज महाशय का दर्शन किया । बैंगन गाड़ों का अखाड़ा,— मस्त है भी गिम्बारी दाम । पड़भुज महाशय की सेवा बहुत दिनों में चल रही है । श्रीरामकृष्ण ने ताने पहर को दर्शन किया ।

गार्गंडाज के कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण शिमुलिया निवासी भीरुत राजमोहन के मकान पर गाड़ी करके आ पहुँचे । श्रीरामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नोस्ट आदि लड़क मिऊइर ब्राह्मणमात्र की उपासना करने हैं । इसीलिए ये देखने आए हैं । मास्टर तथा और भी दो एक भक्त साथ हैं । श्री राजमोहन पुराने ब्राह्मण हैं ।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को देख आनन्दित हुए और बोले, “तुम लोगों की उपासना देखूँगा ।” नरेन्द्र गाना गाने लगे । श्री श्रिय आदि लड़कों में से कोई कोई उपस्थित थे ।

अब उपासना हो रही है । नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं । वे प्रार्थना कर रहे हैं, “भगवन, सब कुछ छोड़ तुममें मग्न हो जाऊँ ।” श्रीरामकृष्ण को देख सम्भवत उनका उद्दीपन हुआ है । इसीलिए सर्वस्वाग की बात कह रहे हैं । मास्टर, श्रीरामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे । उन्होंने ही केवल सुना, श्रीरामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, “सो तो हो चुका !”

श्री राजमोहन श्रीरामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं ।

(८)

श्री मनोमोहन तथा श्री सुरेन्द्र के मकान पर धीरामकृष्ण ।

दूरे खिरार को (ता. १९-११-१८८२) श्री जगद्धात्री
 का है । सुरेन्द्र ने निमंत्रण दिया है । ये मोतर बाहर हो रहे हैं—कर
 भोगमकृष्ण आते हैं । मास्टर का देग बंद रह रहा है, “ तुम आने हो,
 और ये कहो है ! ” इतने में ही भोगमकृष्ण को गाड़ी आ गयी हुई ।
 वह ही श्री मनोमोहन का मकान है । भोगमकृष्ण पहले वहीं पर उतरे,
 वहाँ पर जहाँ विभ्राम करके सुरेन्द्र के मकान पर आयेगे ।

मनोमोहन के बैठकस्थान में भोगमकृष्ण बंद रहे हैं, “ जो अनहाय,
 न, दक्षिण हैं उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है, जिस प्रकार खलो
 में दूध डुबा चाय गाय को प्यारा है । दुर्घोषन उतना धन, उतना ऐश्वर्य
 रखने लगा तब उनके घर पर भगवान् न गये । वे विदुर के घर गए ।
 भक्तकमल हैं । जिस प्रकार गाय अर्धन वस्त्र के पीछे-पीछे दौड़ती है,
 उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे-पीछे दौड़ते हैं । ”

भोगमकृष्ण गाने लगे । भावार्थ यह है—

“ उस माव के लिए परम योगी सुगुणान्तर तक योग करते हैं,
 माव का उदय होने पर वह ऐसे ही स्वीच लेते हैं जैसे लोहे को चुम्बक । ”

“ चैतन्य देव की आँखों से कृष्ण-नाम से आँसू गिरने लगते थे ।
 ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु । मनुष्य चाहे तो ईश्वर को
 भोग कर सकता है; परन्तु वह कामिनी-काचन का भोग करने में ही
 मग्न रहता है । तिर पर भगि रहते भी साँव में दूक खाता रहता है ।

“भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा ! मुझे भक्ति चाहिए। उनका अनन्त ऐश्वर्य है। उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है ! एक बोतल शराब से यदि नशा आ जाय तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि बलार के दूकान में कितने मन शराब है। एक छोटा जल से मेरी तृष्णा शान्त हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने को मुझे कोई आवश्यकता नहीं।”

श्रीरामकृष्ण अब सुरेन्द्र के मकान पर आए हैं। आकर दुर्लभ के बैठकघर में बैठे हैं। सुरेन्द्र के मसले भाई जत्र भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र के भाई से कह रहे हैं, “आप जत्र हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है तभी बना है। लोग समझते हैं, ‘हम बड़े आदमी हैं।’ छत पर का जल शेर के मुँह वाले पराले से गिरता है। ऐसा लगता है, मानो शेर मुँह से पानी उगल रहा है। पानी देखो, कहाँ का जल है। कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल उस पर गिरा और उसके बाद गड़ककर पराले में जा रहा है और फिर शेर के मुँह से होकर निकल रहा है।”

सुरेन्द्र के भाई—मदायज, जातनमजज याके श्री-श्याधीता की बात कहने हैं, और कहते हैं जाति-भेद उठा दो। यह तब आरम्भ केना लगता है !

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर से नश नश प्रेम होने पर पैना हो सकता है। आँखों आने पर भूल उड़ती है, समझ में नहीं आता कि कौन आन का देह है और कौन हमको का। आँखों शांत होने पर फिर समझ में आता

है। नए प्रेम की ओर ही जान्त होने पर धीरे धीरे समस्त में आ जाता है कि ईश्वर ही भेदः निरूप पदार्थ है और सभी कुछ अनिरूप है। मायु-सग और तरस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पसावत्र का बोध मुँह में बोलने में क्या होगा ? हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेकर देने से क्या होगा ? तरस्या चाहिये, तब धारणा होगी।

“जाति-भेद” केवल एक उपाय से जाति-भेद उठ सकता है। वह है भक्ति। भक्ति की जाति नहीं है। भक्ति से अद्वैत भी मुक्त हो जाता है—भक्ति होने पर चाण्डाल फिर चाण्डाल नहीं रहता। वैतन्य देव ने चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को धारण दी थी।

“ब्राह्मण हरिनाम करने हैं, बहुत अच्छा बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा।

“सभी वधों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारने हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिन्दू लोग पीते हैं, कहते हैं अल; दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर, और तीसरे घाट में मुसलमान पीते हैं, कहते हैं पानी।”

शुद्ध के भार—महायज्ञ, विभीषकी कैसी लगती है !

श्रीगणेश—मुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव भोटल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी पिशाचविद है। पिशाच बिलनी ही चोड़ैला देता था। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करेगा ? क्या उससे ईश्वर-प्राप्ति होती है ? यदि ईश्वर-प्राप्ति न हुई तो सभी मिथ्या है।

मणि मल्लिक के ब्राह्मोत्सव में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण ने कलकत्ते में भी मणिलाल मल्लिक के विन्दु पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। यहाँ ब्राह्मणसमाज का प्रति वर्ष उत्सव होता है। दिन के चार बजे का होगा। यहाँ पर आज ब्राह्मण-समाज का वार्षिकोत्सव है। २६ नवम्बर १८८२ ई०। श्री विजयकृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्राह्मण भक्त भी प्रेमचन्द्र बड़ाल तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मणि मल्लिक आदि साथ हैं।

श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार आयोजन किया है। प्रह्लाद-चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्राह्मण समाज की उपासना होगी। अन्त में भक्तगण प्रसाद पाएँगे।

श्री विजय अभी तक ब्राह्मण समाज में ही हैं। वे आज की उपासना करेंगे, उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है।

कथक महाशय प्रह्लाद-चरित्र की कथा कह रहे हैं। विदित्यकदिगु हरि की निन्दा करने हुए पुनः प्रह्लाद को बार बार प्रेरित कर रहे हैं। प्रह्लाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, “हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो।” श्रीरामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण की भाषावस्था हो गई है।

कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, “भक्ति ही सार है। उनके नामगुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। ‘अहा! शिवनाथ की कैसी भक्ति है! मानो, राग भी पड़ा हुआ रसगुला।’

“ऐसा समझना ठीक नहीं कि भेष धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनन्त पथ, अनन्त मत।

“देखो ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, ‘अवाङ्मनसोगोचरम्।’ इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के भगोचर हैं। वेणवचरण पदा करता था, ‘वे शुद्ध मन, शुद्ध धुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं।’ * इसीलिए साधु-संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश,— यह सब आवश्यक है। सभी तो चित्तशुद्धि होती है—तब उनका दर्शन होता है। भेले जल में निर्मले डालने से वह साफ होता है, तब मुँह देखा जाता है। भेले आरने में भी मुँह नहीं देखा जा सकता।

“चित्तशुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर, उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद ‘आदेश’ पाने पर तब लोक-शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही छेदचर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है—‘मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? क्या कभी भेष के बिना ईश्वर मिल सकता है?’

* मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

मन्वाय विषयासंगि मोक्षे निविशये स्मृतम् ॥

“ फिर कहा—‘ तेरे मन्दिर में माघव नहीं है । शंख तुने हस्त मचा दिया, उसमें तो ग्यारह नमगादड़ रात-दिन रहते

“ पहले हृदय-मन्दिर को साफ़ करना होता है । दास्य प्रतिमा को खाना होता है । पूजा की तैयारी करनी होती है । को नहीं, भों-भों करके शाल बजाने से क्या होगा ! ”

अब श्री विजय गोस्वामी बैठी पर बैठे ब्राह्मण-समाज के अनुसार उपासना कर रहे हैं । उपासना के बाद वे श्रीराम पास आकर बैठे ।

श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)—अच्छा, तुम लोगों पाप, पाप, क्यों कहा ! सौ बार मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा से पैसा ही हो जाता है । ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उन लिया है—मेरा फिर पाप कैसा ? ये हमारे दाप-भौं हैं । उनसे धाप लिया है अब कभी नहीं करूँगा और फिर उनका नाम छो नाम से सब मिलकर देह-मन को पवित्र करो—जिन्दा को पवित्र

परिच्छेद ११

भक्तों के प्रति उपदेश

(१)

बाबूराम बादि के साथ 'स्वाधीन इच्छा' के सम्बन्ध में
बातालाप । श्री तोतापुरी का आत्मदृष्ट्या का संकल्प ।

भीरामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने
दमरे के पश्चिमवाले बरामदे में बातालाप कर रहे हैं । साथ बाबूराम,
गह्वर, रामदयाल आदि हैं । दिनांक १८८२ ई० । बाबूराम, रामदयाल
५ मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे । बड़े दिनों की छुट्टी हुई है । मास्टर
कल भी रहेंगे । बाबूराम नए नए आए हैं ।

भीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—' ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं,
यह जान होने पर सब तो जीवन्मुक्त होगा । केशव सेन शम्भु मल्लिक के
साथ आया था । मैंने उससे कहा, कुछ के वसे तक ईश्वर की इच्छा के
बिना नहीं हिलते । 'स्वाधीन इच्छा' क्यों ? समी ईश्वर के आशेन हैं ।
मंगा* ठठने बड़े जानी थे जी, थे भी पानी में डूबने गये थे । यहाँ
पर ग्यारह महीने रहे । पेट की पीड़ा हुई, रोग को संश्रय से घबड़ाकर
गंगा में डूबने गये थे । घाट के पास काफ़ी दूर तक जल कम था ।

* श्री तोतापुरी नागा सम्प्रदाय के होने के कारण श्रीरामकृष्ण उन्हें
'मंगा' कहते थे ।

जितना ॥ आगे बढ़ते हैं, गुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता । तब उन्होंने समझा; समझकर लौट आये । एक बार अत्यन्त अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही ज़िद्दी हो गया था । इसलिए मने ॥ छुरी लगाने चलाया । इसलिए कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री; मैं रथ हूँ, तुम रथी; जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ—जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ । ”

श्रीरामकृष्ण के कमरे के भीतर गाना हो रहा है । मन्नाग गाना गा रहे हैं, उसका भावार्थ इस प्रकार है:—

(१) “हे कमलापति, यदि तुम हृदय-रूपी वृन्दावन में निवास करो तो हे भक्तिप्रिय ! मेरी भक्ति सती यथा बनेगी । मुक्ति की मेरी कामना गोप-नारी बनेगी । देह नन्द की नगरी बनेगी, और प्रीति मैं यशोदा बन जाएगी । हे जनार्दन, मेरे पापसमूह रूपी गोवर्पन को धारण करो, इस समय काम-आदि कंस के छः चर्यों को विनष्ट करो । कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मनरूपी गाय को बशीमूत कर मेरे हृदयरूपी चरागाह में निवास करो । मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है, इस समय मेरे प्रेमरूपी यमुना के तट पर आशारूपी बट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो । यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बन्दी होकर मजधाम में रहता हूँ, तो यह अश्वनी ‘दाशरथी’ तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा दास बनेगा । ”

(२) “हे मेरे प्राणरूपी पिंजरे के पक्षी, गाओ न । ब्रह्मरूपी कल्प-तट पर वह पक्षी बैठता है । हे विभुगण, गाओ न (गाओ, गाओ) । और साय ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी पके फलों को खाओ न । ”

नन्दन बाग के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। भीरामकृष्ण उन्हें देखकर कहने हैं, “यह देखो, इनकी आँखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, सिड़की के काँच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीज़ें देखी जाती हैं।” श्रीनाथ, यश-नाथ ये लोग नन्दन बाग के ब्राह्मणपरिवार के हैं। इनके मकान पर प्रति-वार ब्राह्मण-समाज का उत्सव होता था। बाद में भीरामकृष्ण उत्सव देखने गए थे।

सायंकाल के बाद ठाकुरघर में आरती होने लगी। कमरे में छोटी खटिया पर बैठकर भीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन कर रहे हैं। धीरे धीरे भाव-मग्न हो गए। भाव शान्त होने पर कहते हैं, माँ, उसे भी लींच लो। वह इतने दीन भाव से रहता है, मुँहसे पात आना-जाना कर रहा है।

भीरामकृष्ण भाव में क्या शान्तराम की बात कह रहे हैं। बाबूराम, मान्दर, रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के ८-९ बजे का समय होगा। भीरामकृष्ण समाधि-तत्त्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मत्त समाधि।

दुःख-दुःख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुःख क्यों बनाया ?

मास्टर—विधातागर् प्रेमकोष से कहने हैं, “ईश्वर को पुष्करने की और क्या आवश्यकता है? देखो, चगेज़ुखा ने जिस समय छटमार करना आरम्भ किया था उस समय उसने अनेक लोगों को बन्द कर दिया था। धीरे-धीरे करीब एक लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतिओं ने आकर कहा, ‘हुजूर, इन्हें खिलारणा कौन ? इन्हें साथ रखने पर हमारे लिए विपत्ति है। क्या किया जाए ? छोड़ने पर भी विपत्ति है।’

उस समय बंगेज़गं ने कहा, 'तो फिर क्या किया जाए! उनका यथ कर दारो।' इसलिए कनाइन काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकाण्ड को तो ईश्वर ने देखा। कर्मा, ज़रा मन्ना भी तो नहीं दिया। वे तो सो रहे हैं। मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई उपकार न हुआ!"

श्रीरामकृष्ण—क्या ईश्वर का काम समझा जाता है कि वे किस उद्देश से क्या करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं। वे कौन संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं। मैं कहता हूँ, मैं मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने चरण-कमल में भक्ति दो। मनुष्य-जीवन का उद्देश है, इसी भक्ति को प्राप्त करना। और मैं ही जानती हूँ। बगीचे में आम खाने को आया हूँ, कितने पेड़, कितनी शाखाएँ, कितने करोड़ पत्ते हैं यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब। मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या सम्बन्ध।

आज रात में बाबूराम, मास्टर और रामदयाल श्रीरामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोये।

आधी रात, दो तीन बजे का समय होगा, श्रीरामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच-बीच में मलों के साथ बात कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)—देखो, दया और माया ये दो पृथक् पृथक् चीज़ें हैं। माया का अर्थ है, आत्मियों के प्रति ममता-

जैसे बाप, माँ, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र इन पर प्रेम। दया का अर्थ है सब मूर्तों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्व मूर्तों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की दया ही है। माया द्वारा ये आत्मियों की सेवा करा लेते हैं; परन्तु इसमें एक बात है। माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परन्तु दया से चित्तशुद्धि होती है और धीरे धीरे बन्धन-मुक्ति होती है। चित्तशुद्धि हुए बिना भगवान् का दर्शन नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, उनका दर्शन होता है। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। मेरी १०-११ वर्ष की उम्र में, जब मैं उस देश में था, उस समय वह स्थिति—समाधि की स्थिति—प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाने-जाने जो कुछ देखा उससे मैं विमल हो पड़ा था। ईश्वर-दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनन्द होता है, हृदय के बीच में गुर-गुर करके महावायु उठती है।

दूसरे दिन बाबूशम, रामदयाल पर झूट गए। मास्टर ने वह दिन और रात्रि श्रीरामकृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने टाकुर मन्दिर में ही प्रसाद पाया।

(२)

दक्षिणेश्वर में मारवाड़ी भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण।

सीधरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा दो-एक भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं।

उन्होंने श्रीरामकृष्ण से कहा, " आप हमें कुछ उपदेश कीजिए । " श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (मारवाड़ी मतों के प्रति)—देखो, ' मैं और मेरा ' दोनों अज्ञान है । ' हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और यह सब तुम्हारा है ' इसका नाम ज्ञान है । और ' मेरा ' क्योंकर कहोगे ? बगीचे का मैनेजर कहता है, ' मेरा बगीचा, ' परन्तु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है । उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना खाली खोखा भी बगीचे से बाहर ले जाय ! काम, कोथ आदि जाने के नहीं । ईश्वर की ओर उनका मुँह घुमा दो । कामना, लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, लोभ करो । विचार करके उन्हें भगा दो । हाथी जब दूधरों का केले का पेड़ खाने जाता है, तो महापत उसे अंकुश मारता है ।

" तुम लोग तो व्यापार करने हो । जानने हो कि धीरे-धीरे उपनि करनी होती है । कोई पड़के अग्नौ पीगने की घानी खोजता है और फिर अधिक धन होने पर कबड़े की दूधान खालता है । इसी प्रकार ईश्वर के पय में आगे बढ़ता पड़ता है । बने तो धीन-धीन मैं कुछ दिन निर्झर में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पकरो ।

" फिर भी जानने हो ! समय न होने पर कुछ नहीं होता । किसी किसी का भोग-कर्म बानी बाकी रह जाता है । इसीलिए देरी होती है । कोरा बच्चा रहने खीरने पर दानि पहुँचाता है । पककर जब मुँह निकलता है, उस समय खोंदर पीजता है । लड़के ने कहा था, ' मैं भग्न हो जाता हूँ । जब मुझे धीन लगे तो तुम जगा देना । ' मैं ने कहा, ' देना,

शौच लगाने पर पुनः खुद ही उठ जाओगे ! मुझे उठाना न पड़ेगा ।”
(सब हँसते हैं ।)

मारवाड़ी भक्तगण बीच-बीच में श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई, फल आदि लाते हैं । परन्तु श्रीरामकृष्ण साधारणतः उन चीजों का सेवन नहीं करते । कहते हैं, वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं; इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को चार्तालाप के बद्धाने उप-देश दे रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—देखो, व्यापार करने में सत्य बात की टेक नहीं रहती । व्यापार में तेज़ी-मदी होती रहती है । नानक की कहानी है, उन्होंने कहा, ‘असाधु की चीजें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब क्षुत् से तपपय हो गई हैं !’

“साधु को शुद्ध चीज़ देनी चाहिए । मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए । सत्य वय द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है । *

“सदा उनका गम लेना चाहिए । काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए । जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ, परन्तु मन फोड़े में ही है । राम-नाम लेना अच्छा है, जो राम दशरथ का बेटा है, जिन्होंने जगत् की सृष्टि की है, जो सर्व मूर्तों में हैं और अत्यन्त निकट भी हैं, वे ही भीतर और बाहर हैं । ”

* सत्येन त्वदस्तपस होत आ-मा । सम्यक् ज्ञानेन व्रतप्रयत्नेन नित्यम् ।

—मुण्डकोपनिषद्, ३।१।५

सकमेव जयते नानृतम् ।—मुण्डकोपनिषद्, ३।१।६

उन्होंने श्रीरामकृष्ण से कहा, “ आप हमें कुछ उपदेश कीजिए । ”
श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (मारवाडी भक्तों के प्रति)—देखो, ‘ मैं और मेरा ’
दोनों अज्ञान है । ‘ हे ईश्वर, तुम कर्ता हो और यह सब तुम्हारा है ’
इसका नाम ज्ञान है । और ‘ मेरा ’ क्योंकर कहोगे ? बगीचे का मालिक
कहता है, ‘ मेरा बगीचा, ’ परन्तु कोई अपराध करने पर मालिक उसे
निकाल देता है । उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की
लकड़ी का बना खाली खोखा भी बगीचे से बाहर ले जाय । काम,
क्रोध आदि जाने के नहीं । ईश्वर की ओर उनका मुँह घुमा दो । कामना,
लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, लोभ करो । विचार
करके उन्हें भगा दो । हाथी जब दूसरों का केले का पेड़ खाने जाता है,
तो महापत उसे अंकुश मारता है ।

“ तुम लोग तो व्यापार करने हो । जानने हो कि धीरे-धीरे उन्नति
करनी होती है । कोई पड़ते अगडो पीसने की पानी रोकता है और फिर
अधिक घन होने या कपड़े की दूधान खालता है । इसी प्रकार ईश्वर के
पय में आगे बढ़ना पड़ता है । बने तो बीच-बीच में कुछ दिन निरंतर
रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो ।

“ फिर भी जानने हो ! समय न होने वह कुछ नहीं होता । किसी
दिली का भोग-कर्म काफ़ी बाकी रह जाता है । इसीलिए देरी होती है ।
चोड़ा कच्चा रहने चीरने पर हानि पहुँचाता है । पकड़कर जब मुँह नि-
लता है, उस समय अच्छतर चीरता है । लड़के ने कहा था, ‘ माँ मर के
सोता हूँ । जब मुझे चीन लगे तो तुम जग्य देना । ’ माँ ने कहा, ‘ हे,

नौकरी का ध्यान रखना पड़ता है। विजय का जन्म एक पवित्र और अत्यन्त उच्च कुल में हुआ है। भगवान् श्री चैतन्यदेव के एक प्रधान पार्षद, निराकार परब्रह्म की चिन्ता में लीन रहने वाले अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्वपुरुष हैं; अतएव पवित्र रक्त की भाँति अब तक विजय की देह में प्रवाहित होती है। भगवत्प्रेम का अकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान् श्रीरामकृष्ण की भगवत्प्रेम की अपूर्व अवस्था को वे मंत्रमुग्ध सर्ग की तरह टकटकी लगाए देख रहे हैं। परमहंसदेव को भावने हुए देखकर स्वयं भी भावने लग जाते हैं।

विष्णु 'एडेदय' में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसीकी चर्चा हो रही है।

श्रीरामकृष्ण—देखो, इस लड़के ने आत्महत्या कर ली, जब से यह सुना, मन खराब हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, कहता था—सत्कार अच्छा नहीं लगता। पवित्र भला गया था, किसी आत्मीय के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहाँ निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ में बैठा हुआ ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ।

“जान पड़ता है, यह अन्तिम जन्म था। पूर्वजन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था। कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया।

“पूर्वजन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है, एक मनुष्य शवशय्या पर रहा था। घने जंगल में भगवती की आराधना करता था। पल्लु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएँ देखने लगा। अन्त को उसे

बाध पकड़ ले गया। वहीं एक और आदमी नाव के मध्य से पाश के एक पेट पर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अनेक सामग्रियाँ इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करने ही मैं प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ—नृ॥ माँग। माता के पादपंकजों में प्रणत होकर वह बोला—‘मैं, एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई; प्रमथ तुम मुझ पर हुई जो भजन-साधन ज्ञान-भक्ति आदि कुछ नहीं जानता।’ हँसकर मगवती बोली—‘बेटा, तुम्हें जन्मान्तर की बात याद नहीं है। तुम जन्म-जन्म से मेरी तपस्या कर रहे हो। उसी साधना-बल से इस प्रकार तब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन भी मिले। अब कहो, क्या घर चाहते हो?’ ”

एक भक्त बोल उठे, “आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है।”

श्रीरामकृष्ण—आत्महत्या करना महाराज है, धूम-फिरकर संसार में आना पड़ता है, और फिर वही संसार-दुःख भोगना पड़ता है।

“परन्तु यदि कोई ईश्वर-दर्शन के बाद शरीर त्याग दे, तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर-त्याग में दोष नहीं है। शानलाम के पश्चात् कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिश्र के श्रुति में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिश्र का सोना चाहे कोई रहे, चाहे तोड़ दे।

होगा । जाल में पड़ने हो जाल सहित इधर से उधर जाती है, कभी कोच में देह छिपाना चाहती है । मागने की कोई चेष्टा नहीं, बल्कि कान में और गड़ ज्ञाती है । यही बद्ध जीव है । बद्ध जीव संसार में—अपार कामिनी-काचन में घूमे हुए हैं, कलकत्तासागर में मग्न हैं, और सोचने हैं कि बड़ी मौज में हैं ! जो मुमुक्षु या मुक्त हैं, संसार उन्हें रूप जन पड़ता है, अच्छा नहीं लगता; इसीलिए कोई कोई शनैः शनैः हो जाने पर शरीर छोड़ देने हैं, परन्तु इस तरह का शरीर-त्याग बड़ी कुरा की बात है ।

“बद्ध जीवों—संसारी जीवों को किसी तरह होय नहीं होता । कितना दुःख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएँ झेलने हैं, फिर भी बुद्धि टिकाने नहीं होती ।

“कूट कटीली घास को बहुत चाव से खाता है । परन्तु जितना ही खाता है उतना ही मुँह से घर घर बून गिरता है, फिर भी कटीली घास का खाना नहीं छोड़ता ! संसारी मनुष्यों को इतना शोकाव मिलाता है, किन्तु कुछ दिन बीते कि सब भूल गये । बच्चे की वही सी जो मारे शोक के अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर हाथ सँवारती, जूझ बाँधती और आभूषणों से सज्जती है । इसी तरह मनुष्य बेटी की ब्याह में कुल धन गँवा बैठता है, परन्तु हर साल बेटियों को पैदा करने में पाटा नहीं होने देता ! सुकदमेवाजी से घर में एक कौड़ी नहीं जातो तो भी सुकदमा के लिए लोटा डोर टांगे फिरते हैं ! जिनके लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, उन्हीं को नहीं मिलता, ऊपर से हर साल एक और पैदा होता है !

“कभी कभी तो ‘साँप छत्रंदर’ वाली गति होती है । ॥ निपट सके, न उगल सके; बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ

है नहीं, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता ।

“ केराव तेन के एक आत्मीय को देखा, उस कोई पचास साल की थी, पर ताश खेल रहा था ! मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया ।

“ बद्ध जीव का एक और लक्षण है । यदि उसको संसार से हटा-कर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ, तो वह तड़प-तड़पकर मर जायगा । विष्टा के कीट को विष्टा ही में आनन्द मिलता है । उन्हीं से वह इष्टपुष्ट होता है । उस कीट को अगर अन्न की हड्डी में रख दी तो वह मर जायगा । (सब स्तब्ध)

(५)

असंशयं महायादो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन ॥ कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ गीता, ६ । २५

तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव ।

विशेष—बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है ।

धीरामकृष्ण—ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर हस कामिनी-काचन की आसक्ति से निस्कार हो सकता है । जानते हैं तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं ? ‘ वनत वनत बनि जाई ’, ‘ चलो राम भक्तो, ’ यह सब मन्द वैराग्य है । जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण

भगवान् के लिए व्याकुल रहने हैं, जैसे अपनी कोख के बच्चे के लिए माँ व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान् को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार की यह कुर्बानी समझता है; उसे पड़ता है कि अब क्या। आत्मीयों को वह काला नाग देखता है, उन पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। 'पर काम पूरा कर लें तब ईश्वर भी विन्ता करेंगे', यह उसके मन आता ही नहीं, मोतर बड़ो ज़िद्द रहती है।

“तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार यहाँ कम हुई। किसान नाटियों काट-काटकर खेत से पानी लाने थे। एक किसान बंश हटी या। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाय, तब तक बराबर नाली खोदूँगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, बप्पा, दोपहर हो गई, चलो तुमको माँ बुलाती हैं। उसने कहा, तू चल, हमें अभी काम है। दोपहर ढल गई, पर वह काम पर बड़ा रहा। नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, 'नहाओगे कि नहीं? रोटियाँ ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में इठ करते हो। काम रुक करना या भोजन के बाद करना।' गालियाँ देता हुआ कुशर उठकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता; खेती का काम सब पड़ा है, अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएँगे? सबकी मूर्खों मरना होगा। हमने यही धन लिया है कि खेत में पहले पानी लाएँगे, नहाने-स्नान की बात पीछे होगी।

जी-सोड़ मेहनत 'करके' शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक छिन्मोरे बैठकर देखने लगा, किस तरह नहर का पानी खेत में 'कलहल' स्वर से बहता हुआ आ रहा है, तब उसका मन शान्ति और आनन्द से भर गया। घर पहुँचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब डाल और रखो। स्नान मोजन करके निश्चिन्त होकर फिर वह खेत में खरोंटे लेने लगा। जिह यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है।

" खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी स्त्री जब गई और बोली,—धूप बहुत हो गई, खलो अब, इतना काम नहीं करने, तब वह चुपचाप कुदर एक ओर रखकर बोला—भय्या, तु कहती है तो चल। (नब हँसते हैं।) वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मन्द वैराग्य की उपमा है।

" इतना किनाँवे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही अनुपम ईश्वरदर्शन नहीं कर सकता। "

(३)

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

गीता, २/७०

कामिनी-कांचन के लिए दासत्त्व ।

श्रीरामकृष्ण—पहले तुम इतना आने में पर अब क्यों नहीं आते ?

विमल—यहाँ आने की नदी इच्छा रहती है, परन्तु अब मैं

स्वाधीन नहीं हूँ, माता-गमाज में नीकरी करता हूँ।

श्रीगुरु—कामिनी-कांचन जोर को बाँध लेने दें। जीव की स्वाधीनता चरती जाती है। कामिनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है जिसके लिए दूधरों की गुप्ताम्भी की ज़रूरी है; फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते।

“जयपुर में गोविन्द जी के पुत्रादी पहले पहल अपना विवाह नहीं करने थे। सब ये बड़े तेजस्वी थे। एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा—राजा हो को आने को कहो। फिर राजा और पञ्चों ने मिलकर उनका विवाह कर दिया, सब राजा से साक्षात् करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा। वे खुद हाज़िर होने थे। कहते ‘महापुत्र, आशीर्वाद देने आए हैं, यह निर्मात्य लाए हैं, पारंग कीजिए।’ आज घर उठना है, आज लड़के का ‘अन्नग्रसन’ है, आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है, इन्हीं कारणों से आना पड़ता है।

“बारह सौ ‘भगत’ और तेरह सौ ‘भगतिन’—बाली कहावत दो जानते हो न? नित्यानन्द गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के तेरह सौ ‘भगत’ शिष्य थे। जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे। वे सोचने लगे कि, ये सब के सब सिद्ध हो गए, लोगों को जो कह देंगे वही होता; जिस से निकलेगे वही भय है, क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा। यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुला कर कहा, तुम गंगातट से सन्ध्या-उपासना करके हमारे पास आओ। ‘भगत’ सब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधिमग्न हो गये। कब उचार का पानी सिर पर से बह गया, इसकी उन्हें खबर ही नहीं। माटा हो गया, तपाधि ध्यानमग्न न हुआ। तेरह सौ भगती में से

एक सौ भगवान् गये थे कि वीरभद्र क्या कहेंगे। आचार्य की बात को धालना नहीं चाहिए, अतएव वे तो खिसक गए, वीरभद्र से साक्षात् नहीं किया, रहे बारह सौ भगवत्, वे वीरभद्र के पास लौटकर आए। वीरभद्र बोले, वे तेरह सौ भगवत् तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम लोग इनमें बिगाह करो। शिष्यों ने कहा, जैसी आज की आशा; परन्तु हममें से एक सौ न जाने कहाँ चले गये। उन बारह सौ भगवत् के साथ एक-एक सेवादासी रहने लगी। फिर उनका यह तेज, यह सम्पत्ति बल न रह गया। स्त्री के साथ रहने के कारण बड़ बल जाता रहा, क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती। (विग्रह से) तुम लोग स्वयं यह देखते हो, दूसरों का काम करने हुए क्या हो रहे हो। और देखो, इतने पासवाले कितने अंग्रेजी के पण्डित नौकरी करके सुबह-शाम मालिकों के घुट की ठोकरें खाते हैं। इसका कारण केवल 'कामिनी' है। बिगाह करके यह हरीमती दुनिया उगाड़ने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए यह अश्रमान, दासता की यह इतनी मार !

“यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान् मिल जायें तो फिर जियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती, फिर उससे कोई भय नहीं रहता। यदि एक चुम्बक-पत्थर बड़ा हो और एक छोटा, तो छोटे को कौन खींच सकता है। बड़ा ही खींच सकता है। बड़ा चुम्बक-पत्थर ईश्वर है और कामिनी छोटा चुम्बक-पत्थर है। तो मला कामिनी क्या कर सकेगी ?”

एक भक्त—महाशय, क्या जियों से पृथ्वा करें ?

श्रीरामकृष्ण—जिन्होंने ईश्वरालम्ब कर लिया है, वे जियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते, जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि जियों

में प्रणमयी माता का अंश है; और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं। (विजय से) तुम कभी कभी आया करो, मुझे देखने की बड़ी इच्छा होती है।

(७)

ईश्वरदेश के पश्चात् आचार्य पद ।

विजय—ब्राह्म-समाज का काम करना पड़ता है, इसलिए हर स नहीं आ सकता। अधिकांश मित्रों पर आश्रय ।

श्रीरामकृष्ण (विजय से)—देखो, आचार्य का काम बड़ा का है। ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाये बिना लोक-शिक्षा नहीं दी जा सकती

“यदि आदेश पाये बिना ही उपदेश दिया जाय तो लोग और ध्यान नहीं देने, उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती। वा साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। उन आशा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है। उस वेश (श्रीरामकृष्ण अपनी जन्मभूमि को ‘वह देश’ कहते थे) में ‘हलदापुर’ नाम एक तालाब है। उनके बाँध पर लोग शौच के लिए आते थे। जो सो घाट पर आते थे, वे उन्हें सूख गालियाँ देते थे, सूख गुल-गप्पा मचाते थे परन्तु गालियों से कोई काम न होता था। दूसरे दिन फिर वही हाल होती थी। अन्त को कंपनी के चपगासी नोटिस सटका गये कि शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है; न मानने वाले को मज़दूरी ज़रूरी। इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं आता था।

“उनके आदेश के पश्चात् कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता

है। जिसको उनका आदेश मिलता है, उसे उनकी शक्ति भी मिलती है; तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है।

“एक बड़े ज़मींदार से उसकी एक प्रज्ञा मुकदमा लड़ रही थी। तब लोग समझ गये कि उस प्रज्ञा के पीछे कोई ज़ोरदार आदमी है; सम्भव है कि कोई बड़ा ज़मींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो। मनुष्य साधारण जीव है, ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य ऐसा कठिन काम वह नहीं कर सकता।”

विजय—महाराज, ब्राह्म-समाज में जो उपदेश दिये जाते हैं, क्या उनसे लोककल्याण नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—मनुष्य में वह शक्ति कहीं कि वह दूसरे को संसार-बन्धन से मुक्त कर सके ? वह भुवनमोहिनी माया जिनकी है वही इस माया से मुक्त कर सकते हैं। सच्चिदानन्द ध्रुव को छोड़ और दूसरी गति नहीं है। जिसको ईश्वर-दर्शन नहीं हुआ, उनका आदेश नहीं मिला, जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है, उसकी क्या मजाल जो जीवों का भवबन्धन-मोचन कर सके ?

“मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊतले की ओर गया था। एक मैदक की आवाज़ सुनी। बढ़कर देखा तो कौड़ियाला साँप उसको पकड़े हुए था, न छोड़ सकता था, न निगल सकता था; उस मैदक की भी मजबूती दूर नहीं होती थी। तब मैंने सोचा कि यदि इसको कोई असल साँप पकड़ता तो तीन ही प्लुकार में इसको खुप हो जाना पड़ता। इस कौड़ियाले ने पकड़ा है, इसीलिए साँप की भी दुदशा है और मैदक की भी !

“ यदि मनुष्य हो तो जीव का अहंकार तब हो गुहार में दूरा होता है । मनुष्य का दुःख तो मनुष्य को भी दुर्लभ है और शिष्य की भी । शिष्य का अहंकार नहीं दूर होता, न उसके मास्टर की पाली ही करता है । कब मनुष्य के पदों पर तो शिष्य मुक्त नहीं होता । ”

(८)

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते ।—गीता

अहंमुक्ति का नाश और ईश्वर-दर्शन ।

वित्तथ—महात्मज, इस लोग इस तरह बड़ क्यों हो रहे हैं ? ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते ?

श्रीरामकृष्ण—जीव का अहंकार ही माया है । यही अहंकार कुछ आशयों का कारण है । ‘मैं’ मरा कि पला टली । यदि ईश्वर की कृपा से ‘मैं’ अकर्ता हूँ, यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवमुक्त हो गया । फिर उसे कोई भय नहीं ।

“यह माया या ‘अहं’ मेघ की तरह है । मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उससे सूर्य नहीं दीख पड़ते । उसके हट जाने से ही सूर्य दीख पड़ते हैं । यदि भगुरु की कृपा से एक बार अहंमुक्ति दूर हो जाय तो फिर ईश्वर-दर्शन होने हैं ।

“ सिर्फ टाई हाथ की दूरी पर श्रीरामचन्द्र हैं, जो साधु ईश्वर हैं । बीच में सीतारूपिणी माया का पदों पर हुआ है, जिसके कारण

स्वर्गमण्डपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होने । यह देखो, तुम्हारे मुँह के आगे मैं इस अंगौठे की ओट करता हूँ । अब तुम मुझे नहीं देख सकते । पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट । इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान् निकट है, परन्तु इस मयानाश के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते ।

“ जीव तो स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप है, परन्तु इसी माया या अहंकार से ये नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गये हैं ।

“ एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है । किसी ने काली घारीदार घोती पहनी कि देखना, प्रेम के गीतों की तान सुँह से आप ही आप निकल पड़ती है, और तान खेलना, तैरसपाटे के लिए निबलना तो हाथ में छड़ी लेकर—ये सब आप ही आप जुट जाते हैं । चाहे दुबला-पतला ही हो, परन्तु बूट पहनने ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है; सीढ़ियों पर चढ़ने समय साइबों की तरह उछल उछलकर चढ़ता है । मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज़ का एक जैसा-तैसा टुकड़ा पाने ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है

“ रुपया भी एक विचित्र उपाधि है । रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है । वह पहले जैसा नहीं रह जाता । यहाँ एक माझण आया जाया करता था । बाहर से वह बड़ा विनयी था । कुछ दिन बाद हम लोग कोझगर गए, हृदय साय था । हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा, वही माझण गंगा के किनारे बैठा हुआ है । शायद हवाखोरी

के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, 'क्यों महागुरु, कहो कैसे हो !' उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा—“हृदय, मुना, इसके घन हो गया है, इसी से आवाज़ किसिआने लगी !” हृदय हँसने लगा।

“किसी मेंढक के पास एक खप्पा था। वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लॉघ गया। तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुरसे में आकर लगा हाथी को स्रात दिखाने ! और बोला, 'तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लॉघ जाय !' खप्पे का इतना अहंकार होता है !

“ज्ञानलाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञानलाभ होने से समाधि होती है। जब समाधि होती है, तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञानलाभ बड़ा कठिन है।

“घेर्षों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रारः प्रथम तीन भूमियों में रहता है। लिंग, गुदा और नाभि ये ही तीन भूमियाँ हैं। तब मन संसार की ओर—कामिनी-काचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है, तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होने हैं। यह अनुभव ज्योति देखकर कह उठता है—‘यह क्या, यह क्या है !’ इसके बाद मन कण्ठ में आता है। तब केवल ईश्वर की ही चर्चा उठाने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या मोहों के बीच में जब मन जाता है तब सच्चिदानन्द-रूप दीख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे घूँने की इच्छा होती है, परन्तु छुभा नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता, जान पड़ता है कि ९

लिया परन्तु छू नहीं पाता । जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहं नहीं रह जाता, समाधि होती है । ”

विजय—वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्मज्ञान होता है, तब मनुष्य क्या देखता है ?

श्रीशङ्कराचार्य—सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है, वह मुँह से नहीं कहा जा सकता ।

“ जो ‘ मैं ’ संचारी बनता है, वामिनी-काचन में फँसता है, वह बदमाश ‘ मैं ’ है । जीव और आत्मा में भेद निर्क इमलिए है कि बीच में वह ‘ मैं ’ छड़ा हुआ है । पानी पर अगर एक लाठी टाल दी जाय तो पानी दो हिस्सों में बँटा हुआ दीख पड़ता है । परन्तु वास्तव में है वह एक ही पानी; लाठी से उसके दो हिस्से नज़र आने हैं ।

“ वह लाठी ‘ अहं ’ ही है । लाठी उठा रो वही एक जल रह जायगा ।

“ बदमाश ‘ मैं ’ वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानने हो । मेरे इतने रुपये हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है । यदि किसी ने दस रुपये चुप गिरे तो पहले वह चोर से रुपये छोन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरगमत करता है कि पगली-पसली दीली हर देता है, इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरेवाले के हाथ छीपता है और सज़ा दिलवाता है । ‘ बदमाश मैं ’ कहता है, ओ, इतने मेरे दस रुपये चुपये ये, उफ़ इतनी हिम्मत ! ”

विजय—यदि बिना 'अहं' के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिण्ड नहीं छूटने का—समाधि नहीं होने की, तो ज्ञानमार्ग पर आन ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि मत्तियोग में 'अहं' रह जाता है तो ज्ञानयोग ही अच्छा दृश्य।

श्रीरामकृष्ण—समाधि में एक दो मनुष्यों का अईकार जाता है अवश्य, परन्तु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो, पर देखना कि 'अहं' घूम-घामकर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें लकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि 'मैं' नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को दास 'मैं' बना हुआ। 'हे ईश्वर ! तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ,' इसी भाव में रहो। 'मैं दास हूँ, 'मैं' मज हूँ' ऐसे 'मैं' में दोष नहीं। मिटाई स्थान से अमलग्न होता है, पर मिथो मिठाइयों में नहीं गिनी जाती।

"ज्ञानयोग बड़ा कठिन है। देशरामबुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलियुग में प्रायः अज्ञगत है, अतएव देशरामबुद्धि, अईबुद्धि नहीं मिलती। इसलिए कलियुग के लिए भक्तियोग है। भक्तिपथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान् मिलेगे, इसमें कोई सन्देह नहीं।

"मानो जलप्रपाति पर बिना बाँस रखे ही एक रेत लॉबी गई है, माना जल के दो भाग हो गए हैं; परन्तु वह रेत बड़ी देर तक नहीं रहती। 'दास मैं' या 'भक्त का मैं' अथवा 'भक्त का मैं' से सदा 'मैं' की रेतारें मात्र हैं।"

है, पर उसकी बाढ़क जैसी आत्मा हो जानी है। बाढ़क मत्सरवस्तु में से चिगी गुग के बन्धन में नहीं आता। बाढ़क जिसनी जन्मी टिली गन्ध पर अड़ जाता है, उसनी ही जन्मी वह उसे छोड़ भी देगा है। एक पौंच रुपये की कीमत का बाढ़क चाहे तुम थोड़े के निचोरे पर गिराकर फुगला सो। कभी तो वह बड़कड़ कह देगा—'नहीं, मैं न दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है।' और लड़के के लिए सभी बराबर हैं। वे बड़े हैं, गढ़ छोटा है, वह जान उसे नहीं, इमीलिये उसे जाति-पाँति का विचार भी नहीं है। माँ ने कह दिया है—'वह देग दादा है,' फिर चाहे वह लोप हो, वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को पूजा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिये जाकर हाथ नहीं मटियाता।

“कोई कोई समाधि के बाद भी 'मछ का मैं,' 'दास का मैं' लेकर रहते हैं। 'मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो,' 'मैं मछ हूँ, तुम मगवान् हो,' यह अभिमान मछों का बना रहता है। ईश्वरत्वम के वधाव् भी रहता है। सम्पूर्ण 'मैं' नहीं दूर होता। और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर-प्राप्ति भी होती है। यही मकियोग है।

“भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्मज्ञान होजा है। मगवान् सर्वशक्तिमान् हैं। वे इच्छा करें तो ब्रह्मज्ञान भी दे सकने हैं। मछ प्रार ब्रह्मज्ञान नहीं चाहते। 'मैं मछ हूँ, तुम प्रभु हो,' 'मैं बच्चा हूँ, तू माँ है' वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं।”

विजय—बो लोग वेदान्त-विचार करते हैं, वे भी तो उन्हें पाते हैं !

श्रीरामकृष्ण—हाँ, विचारमार्ग से भी वे मिलने दें। इसको ज्ञानयोग कहते हैं। विचारमार्ग बड़ा कठिन है। सत्तम भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई गई है। सत्तम भूमि पर मन के पहुँचने से समाधि होती है, परन्तु कलि में जीवों का प्राण अश्रमगत है, तो 'मग्न सत्य, संसार मिथ्या' का बोध फिर कब हो सकता है? ऐसा बोध देहबुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। 'मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न चाँदास तत्त्व हूँ, मैं सुख और दुःख से परे हूँ, मुझे फिर कैसा रोग—कैसा शोक—कैनी जग—कैसी मृत्यु?' ऐसा बोध कलिझल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात्मबुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बट के पैर की काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जखममें उल्लाड़ कैका, पर उसमें कनखट निकला ही हुआ देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता; इसीलिए कलिझल में भक्तियोग अच्छा है, सोधा है।

“और 'मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता, चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है।' मेरी कभी यह इच्छा नहीं होती कि कहीं मैं हो मग्न हूँ, मैं तो कहता हूँ 'तुम भगवान् हो, मैं तुम्हारा दास हूँ।' पाँचवीं और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पारकर सत्तम भूमि में ज्यादा देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नामशुण-धीनन करूँगा, यह मेरी इच्छा है। सेव्य-सेवक भाव बढ़ा अच्छा है। और देखो, ये तर्कों गद्दा ही की हैं, परन्तु तर्कों की गद्दा है, ऐसा कोई नहीं कहता। 'मैं नहीं हूँ' यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्मबुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है, फिर यह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आँखों में घूल शौंकता है, साथ ही अपनी

औरों में भी; अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता ।

“ परन्तु भेदिभावज्ञान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलने, उपाय के लिए ‘प्रेमभक्ति’ चाहिए । ‘प्रेमभक्ति’ का एक और नाम ‘रागभक्ति’ । प्रेम या अनुराग के बिना भगवान् नहीं मिलते । ईश्वर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता ।

“ और एक प्रकार की भक्ति है उसका नाम है ‘वैष भक्ति’ । इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः ‘राग-भक्ति’ होती है । जब तक रागभक्ति न होगी, तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे । उन्हें प्यार करना चाहिए । जब संसारमुक्त बिल्कुल चली जायगी—सौतल अनामन उन्हें पर लग जायगा, तब वे मिलेंगे ।

“ परन्तु किसी किसी को रागभक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध, लड़कपन से ही । बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रह्लाद । और एक ‘विधिवादीय’ भक्ति है । ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जप, तप, उपवास आदि विधिविधेय माने जाते हैं; जैसे हवा लगने के लिए पंखा झलना; पंखे की ज़रूरत हवा के बिना है; परन्तु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब खोग पंखा रत दे? ईश्वर पर अनुराग—प्रेम आप आ जाने से जप, तप आदि बर्मे हूँ जाते हैं । भगवत्प्रेम में मस्त हो जाने से वैष कर्म करने की फिर क्या समय है ?

“ जब तक उनका प्यार नहीं होगा, तब तक वह भक्ति करे भक्ति है । जब उनका प्यार होता है, तब वह भक्ति सची भक्ति है ।

" जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पत्नी भक्ति होने पर हो धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही (Silver Nitrate) लगी हो तो जो चित्र उस पर पड़ता है वह ज्यों का त्यों उतर जाता है, परन्तु चाहे शीशे पर चाहे इजारों चित्र दिलाए जायें, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर तो चित्र हटा कि वही ज्यों का त्यों सफेद शीशा ! ईश्वर पर बिना प्रीति हुए उपदेशों की धारणा नहीं।

विजय—महाराज, ईश्वर को कोई प्राप्त करना चाहे, उनके दर्शन करना चाहे तो क्या अकेली भक्ति से काम चला जायगा ?

भीरमकृष्ण—हाँ, भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं। परन्तु पत्नी भक्ति, प्रेमाभक्ति, श्रगभक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है, जैसे बच्चों को माँ का प्यार, माँ को बच्चे का प्यार और पत्नी को पति का प्यार होता है।

" इस प्यार, इस श्रगभक्ति के होने पर, स्त्री-पुत्र और आत्मीयों की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता, फिर तो उन पर दया होती है। घर-द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है। उसे देखकर निर्गुण एक कर्मभूमि का ख्याल जान पड़ता है; जैसे घर है देहात में और बलकत्ता है कर्मभूमि, बलकत्ते में दिखाए के महान पर रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर का प्यार होने से संसार की आसक्ति—विरयबुद्धि बिलकुल जाती रहेगी।

" विरयबुद्धि का सेशमात्र रहने उनके दर्शन नहीं हो सकते। दियासलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना शमो वह जलेगी नहीं।

और बीसों सलाई सुप्त ही बग़ाद हो जाती हैं। तिरपी मन दिलासलाई है।

“भीमती (राधिका) ने जब कहा—मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती हूँ, सखियाँ बोलीं—कहाँ, हम तो उन्हें नहीं देखती; तुम इलाप तो बक रही हो! भीमती बोली, सखियाँ, नेत्रों में अनुराग का अग्रन स लो, तभी उन्हें देखोगी। (विजय से) तुम्हारे भाग्न-समाज हो के उ देस में है—

“यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची मक्ति, यह प्यार यदि बार बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं।

ईश्वर-दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता।

विजय—महाराज, क्या किया जाय जो ईश्वर-दर्शन हो!

श्रीरामकृष्ण—चित्तशुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामिनी-काचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है। मुई में कीच लग जाने से उसे चुम्बक नहीं गींच सकता, मिठी-धुल साक कर देने ही से चुम्बक स्वीचता है। मन का मैल नेत्रजल से धोया जा सकता है। ‘हे ईश्वर, अब ऐसा काम न करेगा’, यह कहकर यदि कोई अनुभाव करता हुआ रोवे तो मैल धुल जाता है। तब ईश्वर-स्पर्शी चुम्बक मनस्पर्शी मुई को गींच लेता है। तब सम्भावि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं।

“परन्तु धेरा चाहे मिलनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं

। उनकी कृपा बिना, उनके दर्शन नहीं मिलते। और कृपा भी स्प

सहज ही होती है ! अहंकार का सम्पूर्ण त्याग कर देना चाहिए । मैं कता हूँ, इस शान के रहते ईश्वर के दर्शन नहीं होने । मण्डार में अगर कोई हो, और तब पर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर श्रीरङ्ग निकाल दीजिये, तो वह यही कदता है, 'है तो यहाँ एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊँ ?' जो खुद बर्ता बना बैठा है, उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते ।

“कृपा होने से दर्शन होने हैं । वे शानपूर्ण हैं । उनको एक ही किरण से ससार में यह ज्ञानालोक फैला हुआ है । उसी से हम एक-दूसरे को पहचानते हैं और ससार में कितनी ही तरह की बियाँ सीखने हैं । अपना प्रकाश यदि वे एक बार अपने मुँह के सामने रखें तो दर्शन हो जायें । सार्जेन्ट रात को अँधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुँह कोई नहीं देख पाता । और उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है, और आपस में सभी एक-दूसरे का मुँह देखने हैं ।

“यदि कोई सार्जेन्ट को देखना चाहे तो उससे बिनती करे, कहे—साहब, जरा लालटेन अपने मुँह के सामने लगाइये; आपको एक नज़र देख लूँ ।

“ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान् एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने भीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूँगा ।

“पर मैं यदि दीपक न जले तो वह दाखिय का चिन्ह है । हृदय में ज्ञान का दीपक जलना चाहिए । हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर उसको देखो ।”

विजय अपने गान दवा भी लाए हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने पीयेगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्रीरामकृष्ण पानी ले आए। विजय किराए की गाड़ी या नाव डायर आने में असमर्थ है, इसलिए कभी कभी श्रीरामकृष्ण गृह आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। इस बार बलराम को भेजा था। किराया बल्लाम देने। शाम के समय विजय, नवकुमार और उनके दूतरे मायी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बागबाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी हाथ हो गए।

नाव बागबाजार के अपरूणाघाट पर लगाई गई। उतर कर सभी श्रीरामकृष्ण के अमृतोपम उपदेशों का मनन करते हुए अपने घर पहुँचे।

परिच्छेद १२

प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साथ ।

(१)

समाधि में ।

जाड़े का मौसम—पूरा का महीना है । सोमवार, दिन के आठ बजे हैं । अगहन की कृष्णाष्टमी है, पहली जनवरी, १८८१ ।

भीरामकृष्ण काली मन्दिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं । दिन-रात भगवत्प्रेम—मग्नमयो माता के प्रेम में मस्त रहते हैं ।

करीब पर घटाई बिछी है । आप उसी पर आकर बैठ गए । सामने हैं प्राणकृष्ण और मास्टर । भीयुत राखाल भी कमरे में बैठे हुए हैं । (इन्हें भीरामकृष्ण की अभीष्टदेखी काली जी ने भीरामकृष्ण को उनका मानसपुत्र बतलाया था; यही पीछे से स्वामी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण-संघ के प्रथम सचालक हुए थे ।) राजार महाशय घर के बाहर दक्षिण-पूर्व वाले बरामदे में बैठे हैं ।

इस समय भीरामकृष्ण के अन्तर्गत सभी भक्त आने-जाने लगे हैं । लगभग साल भर से नरेन्द्र, राखाल, भवनाथ, बराराम, मास्टर, बाबुराम, लालू, आदि भक्त सदा आते-जाते रहने हैं । इनके आने के साल भर पूर्व ने राम, मनोमोहन, गुरेन्द्र और केदार आया करने हैं ।

लगभग पौन महीने हुए होंगे, जब भीरामकृष्ण विद्यासागर के 'बादुङ्गबागान' घाटे, मगधन में पधारे थे । दो महीने पूर्व आप भीयुत

विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने पीयेंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्रीरामकृष्ण पानी ले आए। विजय किंगए की गाड़ी या नाव हाथ आने में असमर्थ है, इसलिए कभी कभी श्रीरामकृष्ण गुरु आदमी भेजकर उन्हें बुला लेते हैं। एक बार बलराम को भेजा था। विरथा बन्धाम देंगे। शाम के समय विजय, नवकुमार और उनके हमरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बागबाजार के घाट पर उतार देंगे। मान्दर भी साथ हो गए।

नाव बागबाजार के अग्रपूर्णघाट पर लगाई गई। उतर कर सभी श्रीरामकृष्ण के अमृतोपम उपदेशों का मनन करने हुए अपने अपने घर पहुँचे।

परिच्छेद १२

प्राणकृष्ण, मास्टर आदि भक्तों के साथ ।

(१)

समाधि में ।

जाड़े का मौसम—पूस का महिना है । सोमवार, दिन के आठ बजे हैं । अगहन की कृष्णष्टमी है, पहली जनवरी, १८८३ ।

भीरामकृष्ण काली मन्दिर के अपने कमरे में भक्तों के साथ बैठे हैं । दिन-रात भगवत्प्रेम—ब्रह्मप्रीति माता के प्रेम में मस्त रहते हैं ।

कपट पर घटाई बिछी है । आप उसी पर आकर बैठ गए । सामने हैं प्राणकृष्ण और मास्टर । भीयुत रत्नाल भी कमरे में बैठे हुए हैं । (इन्हें भीरामकृष्ण की अभीष्टदेवी काली जी ने भीरामकृष्ण को उनका मानसपुत्र बतलाया था; यही पीछे से स्वामी ब्रह्मानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामकृष्ण-संघ के प्रथम सचालक हुए थे ।) हाजरा महाशय पर के बाहर दक्षिण-पूर्व वाले बरामदे में बैठे हैं ।

इस समय भीरामकृष्ण के अन्तर्गत सभी भक्त आने-जाने लगे हैं । लगभग साल भर से नरेन्द्र, रत्नाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर, बाबूराम, लालू, आदि भक्त सदा आते-जाते रहने हैं । इनके आने के साल भर पूर्व से राम, मनोमोहन, सुरेन्द्र और केदार आया करते हैं ।

लगभग पाँच महीने हुए होंगे, जब भीरामकृष्ण विशाखागर के 'बाहुडब्रगान' वाले मकान में पधारे थे । दो महीने पूर्व आप भीयुत

नेशन ऐन के साथ विजय आदि ब्राह्मण भक्तों को लेकर नाच पर आनन्द करते हुए कलकत्ता गए थे ।

भीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय कलकत्ता के दयामगुरुर सुरले ॥ रहने हैं । पहले वे जगद्गुरु मीत्र में रहने थे । श्रीरामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है । स्थूल शरीर होने के कारण कमो-कमी श्रीरामकृष्ण इन्हें 'मोटा बगहन' कहकर पुकारते हैं । लगभग नौ महीने हुए होंगे, श्रीरामकृष्ण ने भक्तों के साथ इनका निमंत्रण स्वीकार किया था । इन्होंने बड़े आदर से सबको भोजन कराया था ।

श्रीरामकृष्ण जमीन पर बैठे हुए हैं । पास ही टोकरी भर जलेवियाँ रखी हैं । आपने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया ।

श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण आदि से, बैठते हुए)—देखा, मैं मात्र का नाम जपता हूँ, इसीलिए ये सब चीजें खाने को मिलती हैं । (हास्य)

“परन्तु वे लौकी-कोहड़े जैसे फल नहीं देती—वे देती हैं अमृत-फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य ।”

कमरे में छः-सात साल की उम्र का एक लड़का आया । इस श्रीरामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है । जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर उससे खाने की चीज़ छिपा लेता है त्रिगुणें वह छिनाक्षपटी न करे, वैसे ही श्रीरामकृष्ण की भी अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी । उन्होंने जलेवियों को एक ओर हटाकर रख दिया ।

प्राणकृष्ण यहस्य तो हैं परन्तु वे वेदान्तचर्चा भी करते हैं, करते हैं—मद्वा ही सत्य है, संसार मिथ्या, मैं बही हूँ—सोऽहम् । श्रीरामकृष्ण

उन्हें समझाने हैं—“कलिकाल में प्राण अवगत है, कलिकाल में नारदीय भक्ति चाहिए ।”

“वह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है !”

बालकों को तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गए ।

(२)

भावराज्य तथा रूपदर्शन ।

श्रीरामकृष्ण समाधि में मग्न हैं । कुछ समय बाद समाधि छूटी, भाव के आवेष्ट में पूर्ण बने बैठे हैं । न देख डुगती है, न पलक गिरने हैं; साँस भी चलती है या नहीं, जान नहीं पड़ता ।

बड़ी देर बाद आपने एक क्षमी साँस छोड़ी,—मानो इन्द्रियराज्य में फिर छौट रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (प्राणकृष्ण से)—वे केवल निराकार नहीं, साकार भी हैं । उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं । भाव और भक्ति से उनके अलुपम रूप के दर्शन मिलते हैं । मैं अनेक रूपों में दर्शन देती हूँ ।

“कल मैं को देखा, गेरुए रङ का अँगरूठा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थीं ।

“और एक दिन सुखलगान लङ्केश्वरी के रूप में मेरे पास आई थीं । मत्ते पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं!—छः-सात साल की बालिका, मेरे साथ साथ घुमने और मुत्तसे हँसी टट्ट करके लगी ।

“जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरंग के दर्शन हुए थे, वे काली भारीदार घेतो पहने थे ।

“हलधारी कहता था, ये भाव और अभाव से परे हैं । मैंने माँ से जाकर कहा—‘माँ, हलधारी ऐसी बात कह रहा है, तो क्या इस आदि मिथ्या है ?’ माँ रति की माँ के रूप में मेरे पास आई और बोली—
‘तू भाव में रह ।’ मैंने भी हलधारी से यही कहा ।

“कमी कमी यह बात मूल जाता हूँ, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है । भाव में न रहने के कारण दौल दूट गये । अतएव ‘देववर्गी’ या ‘प्रत्यक्ष’ न होने तक भाव में ही रहूँगा—मक्ति हो लेकर रहूँगा । क्यों—तुम क्या कहते हो ?”

प्राणकृष्ण—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—और तुम्हीं से क्यों पूछूँ ? इसके भीतर कोई एक रहता है । वही मुझे इस तरह चला रहा है । कमी कमी मुझमें देवभाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किये चित्त शान्त न होता था ।

“मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री । वे जैसा करतें हैं, वैसा ही करता हूँ । जो कुछ बुलवाते हैं, वही बोलता हूँ ।”

श्रीरामकृष्ण ने मधु रामप्रसाद का एक गीत उदाहरण के लिए गायीं उसका अर्थ यह है—

‘भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ । जब ज्वार आवेगा, तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊँगा और जब भाटा हो जायगा, तब उतरता जाऊँगा ।’

श्रीरामकृष्ण—जुठी पतल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है—हवा मिथर ले जाती है उभर ही चली जाती है ।

“जुलाहे ने कहा—राम की ही मर्जी से डाका डाला गया, राम ही की मर्जी से दुलिसवालों ने मुझे पकड़ा और फिर राम ही की मर्जी से मुझे छोड़ दिया ।

“हनुमान ने कहा—हे राम, मैं शरणागत हूँ—शरणागत हूँ—यही आशीर्वाद दीजिये कि आपके पादपद्मों में भेगी शुद्ध भक्ति हो, फिर कभी तुम्हारी भुवनमोहिनी माया में सुगंध न होऊँ ।

“मैंढक बोला—राम, जब छीप पकड़ना है, तब तो ‘राम, रक्षा करो’ कहकर चिरइनता हूँ, परन्तु अब जब कि राम हो के घनुप से बिंध-कर मर रहा हूँ, तो चुपचाप साधनी ही पड़ी ।

“पहले प्रत्यक्ष दर्शन होने थे—इन्हीं आँखों से,—जैसे तुम्हें देख रहा हूँ; अब मायावेश में दर्शन होते हैं ।

“ईश्वर-लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है । जो जिसका चिन्तन करता है, वह उसकी मत्ता को भी पाता है । ईश्वर का स्वभाव बालकों ऐसा है । सोलने हुए बालक जैसे परींदा बनाते, बिगाड़ते, और उसे फिर से बगाने हैं—उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं । बालक जैसे किसी गुण के बश में नहीं हैं उन्हीं प्रकार वे भी सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं ।

“इसीलिए जो परमहंस होने हैं, वे दम-पोंच बालक अपने रखते हैं—अपने पर उनके समाधि का आरोप करने के लिए।”

प्रागद्वारा में एक २०-२२ साल का लड़का आया है। यह आता है, श्रीरामकृष्ण को इशारा करके एकान्त में ले जाता है और सुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह अभी पहले हाँ पड़क ३ जाने लगा है। आज यह निकट आकर बैठा।

प्रकृतिभाव तथा कामज्वर । सरलता और ईश्वर लाभ ।

श्रीरामकृष्ण (उसी लड़के से)—आरोप करने पर भाव का जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि मि नष्ट हो जाते हैं। ठीक खियों के से हाव-भाव हो जाने हैं। नाटक में लोग खियों का पार्ट खेलते हैं, उन्हें नहाने समय देता है—खियों की। यह दौत मौजने और घातचीत करते हैं।

“तुम किसी दिन शनिवार या मंगलवार को आओ।”

(प्रागकृष्ण से) “वद्व और शक्ति अमेद हैं। शक्ति न मानो संसार मिथ्या हो जाता है; हम, तुम, घर, परिवार—सब मिथ्या हो जाते हैं। आया शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है बिना आधार के कोई चीज कब ठहर सकती है? सँचा न होता ठो उसकी ढली वस्तुओं की तारीफ़ कैसे होती?”

“बिना निषय बुद्धि का त्याग किये चैतन्य नहीं होता है—ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कष्टता आ जाती है। बिना सल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता।

‘ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुर्धर ।

सेवा हो, अपीनता हो, तौ सद्गुरु मिलें गुरुधर ॥’

“जो लोग विषयकर्म करते हैं, आफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कठिनाई की समस्या है।

प्राणकृष्ण—अस्मिन् घर्मे महेति स्यात् सत्यवादी विनेन्द्रिय ।

परोपकारनिस्तो निर्निकार- सदाशय ॥’

यह महानिर्वाणनंप्र में लिखा है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए।

(३)

श्रीरामकृष्ण का यशोदा-भाव तथा समाधि।

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहने हैं। भावनेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखने ही देखने वात्सल्यरस हृदय में उमड़ने लगा, अङ्ग पुलकित होने लगे और आप समाधिप्रीन हो गए। घर के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे, श्रीरामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देखकर, सभी आश्चर्य में आ गये।

श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्य होकर कहने हैं—राखाल को देखकर इतनी उदीवना क्यों होता है ? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जायगी। चापक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है। वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है।

इसके पश्चात् द्विगुण मूर्ति देवता है। सब दम हाथ नहीं रहने—इतना
अस्त्र-शस्त्र नहीं रहने। इसके बाद गोपाल-मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो
ऐश्वर्य नहीं—केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। हमने भी परे है—केवल
ज्योति-दर्शन।

“उन्हें प्राप्त कर लेने पर—उनमें समाविष्ट हो जाने पर, फिर
ज्ञान-विचार नहीं रह जाता।

“ज्ञान-विचार तो तभी तक है, जब तक बहु वस्तुओं की धारणा
रहती है—जब तक जीव, जगत्, हम, तुम—यह ज्ञान रहता है। जब
एकत्व का ज्ञान हो जाता है, तब खुद ही जाना पड़ता है। लेने त्रैलोक्य-
स्वामी।

“ब्रह्मभोज के समय नहीं देखा। पहले सब गुलामपद्म मचता
है। ज्यों ज्यों घट भरता जाता है, त्यों त्यों आवाज़ घटती जाती है।
जब दही आया, तब मुप् मुप्, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद
ही निद्रा—समाधि! तब आवाज़ ज़रा भी नहीं रह जाती।

(मास्टर और प्राणकृष्ण से) “कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्मज्ञान
की बातें मारते हैं परन्तु नीचों की वस्तु लेते हैं। घर-द्वार, धन-मान,
इन्द्रिय-सुख। मनुमेष्ट (Monument) के नीचे जब तक रहा
जाता है, तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम—यही सब दीख पड़ते हैं।
ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश समुद्र, धुआँ सा छाया हुआ दीख पड़ता
है। तब घर-द्वार, घोड़ा-गाड़ी, आदमी—इन पर मन नहीं रहता, वे सब
झींझी-जैसे नज़र आते हैं।

“ब्रह्मज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है—काम-कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता—मन ‘शान्ति’ बन जाने हैं। हाट जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज़ भी होती है और कड़ुआ धुआँ भी निकलता है। जब सब जलकर राख हो जाता है, तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाने से उत्साह भी चला जाता है। अन्त में केवल शान्ति रह जाती है।

“ईश्वर की ओर कोई जितना हो बढ़ता है, उतनी ही शान्ति मिलती है। शान्तिः शान्तिः शान्तिः प्रशान्तिः। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है, शीतलता का अनुभव उतना ही होता जाता है। गहाने पर और भी शान्ति मिलती है।

“परन्तु जीव, जगन्, बीबीस तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से मासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। १ के बाद शून्य रहने से मर्यादा बढ़ जाती है। एक को पोंछ डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता।”

प्राणकृष्ण ने भीरामकृष्ण अपनी अवस्था के सम्बन्ध में कह रहे हैं।

भीरामकृष्ण—ब्रह्मज्ञान के पथानु, समाधि हो जाने पर, कोई कोई विद्या के साथ वा, ‘ज्ञान का मैं’—‘भक्ति का मैं’ लेकर रहने हैं। हाट का क्रय-विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी हस्तनुसार हाट में ही रह जाने हैं, जैसे नारद आदि। वे ‘भक्ति का मैं’, गरित सोवशिष्य के लिए संसार में रहने हैं। पञ्चनार्य ने सोवशिष्य के लिए ‘विद्या का मैं’ रखा था।

“आसक्ति का नाममात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते । सून के आँस निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता ।

“जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनके काम-क्रोध नाम मग्न के हैं, जैसे जलो रस्सी,—रस्सी का आकार तो है परन्तु छूँकने से हो उड़ जाती है ।

“मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं । शुद्ध मन से जो निकलेगी, वह उन्हीं की वाणी है । शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है, और शुद्ध आत्मा भी वही है; क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है ।

“परन्तु उन्हें पा लेने पर लोग घमण्डम को पार कर जाते हैं ।”

इतना कहकर भीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से मल्ल यमप्रसाद का एक गीत गाने लगे । मर्म उसका यह है—

“मन, चल, गूँधेरे साय लेर कर । कल्पलता बारी के गारों में तुझे चारों फल मिल आएँगे । उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों लक्ष्मियों में से निवृत्ति को साय लेना, और उसी के पुत्र विवेक से तप की चारों पड़ना ।”

(४)

धीरामकृष्ण का धीराधा-भाव ।

भोगमकृष्ण दक्षिण पूरने वाले बगमदे में आकर बैठे । प्राणकृष्ण ईश्वर भी साय साय आये हैं । हाजरा महासाय बगमदे में बैठे हुए हैं । भीरामकृष्ण ईश्वर हुए प्राणकृष्ण से कह रहे हैं—

“ हाज़र कहीं कम नहीं है । अगर यहाँ स्वयंको लक्ष्य करके कोई बड़ी दरगाह हो तो हाज़र छोटी दरगाह है । ” (सब हँसते हैं ।)

मधकुमार आकर बगमदे के दरवाजे में खड़े हुए और इशारे से भक्तों को बतलाकर चले गए । उन्हें देखकर भीरमकृष्ण ने कहा—
“ अहंकार की मूर्ति है । ”

दिन के ८ घण्टे चुके हैं । प्राणरूपा ने प्रणाम करके चरने की आगा ली; उन्हें कलकत्ते के मकान में लौट जाना है ।

एक बैरागी गोपीधर (एकतारे की श्रुत श्रद्धा का) लेकर भीरम-कृष्ण के घर में गा रहे हैं । गीतों का भावय यह है—

१. “ निध्यानन्द का अहाज़ आश है । तुम्हें पार जाना हो तो इस पर आ जाओ । छ मोरे हममें सदा पहच देते हैं । उन की पीठ ढाल से घिरी हुई है और तलवार लटक रही है । सदा दरवाज़ा खोलकर वे धनराज लुटा रहे हैं । ”

२. “ इस समय घर छा लेना । हम बार वर्षा ज़ीरों की होगी, आयधान हो जाओ, अदरल का पानी पीकर अपने काम पर दट जाओ । जब भावग लग आयगा तब कुछ भी न सजोगे । छप्पर का टाट सड़ आयगा । फिर तुम घर न छा सकोगे । जब शक्करे लगेंगे, सब छप्पर उड़ जायगा । घर भीखन हो आयगा । तुम्हें भी फिर स्थान बदलना ही पड़ेगा । ”

३. “ जिसके भाव में नदिये में आकर दरिद्र पैदा धारण किए हुए तुम हरिनाम गा रहे हो ! जिसका भाव लेकर तुमने यह भाव और ऐसा स्वभाव धारण किया ! कुछ समझ में नहीं आता । ”

भीरामकृष्ण गाना सुन रहे हैं, इसी समय भीष्म केशर चटर्जी आये और उन्होंने प्रणाम किया। ये आरिष के कपड़े—बोला, अचल पहने और घड़ी जेन लगाए हुए आए हैं। परन्तु ईश्वर चर्चा होता है ही। आपकी आँखों में आँसुओं की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं। हृदय में गोपीमाय विराजमान है।

केशर को देखकर भीरामकृष्ण के मन में वृन्दावन की सीला व उड़ीषा होने लगा। आप प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केशर व घुमाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे—

“ नयीं सखि, वह बन अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्यामकुन्द हैं ! अब तो चला नहीं जाता ! ”

भीराघिका जी के मावावेश में गाते ही गाते भीरामकृष्ण विश-वत् खड़े हुए समाधिमग्न हो गए। नेत्रों के दोनों कोनों में आनन्दभ्रु टलक रहे हैं। मूर्छित होकर भीरामकृष्ण के चरणों का स्पर्श करते केशर उनकी स्तुति करने लगे—

हृदय-कमल-मध्ये निर्विशेषं निरीहं
हरि-हर-विधिवच्चं योगिमिधर्शनगम्यम् ।
जनन-मरण-भीति भ्रंशि सच्चित्स्वरूपं
सकल-भुवन-बीजं ब्रह्म-चैतन्यमीडे ॥

कुछ देर बाद भीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। केशर को अरने पर हालीशहर से बलकले में बाम पर जाना है। यहाँ में दक्षिणेश्वर बाड़ी

मन्दिर में श्रीरामकृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं। कुछ विभ्राम के पश्चात् केदार ने विदाई ली।

इसी तर्ह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हा गया। श्रीराम रामलाल श्रीरामकृष्ण के लिए थाली में काली जी का प्रसाद ले आए। घर में आसन पर दक्षिणाक्ष्य बैठकर श्रीरामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बाटकों की तरह थोड़ा थोड़ा सभी कुछ भोजन खाया।

भोजन करके श्रीरामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विभ्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात् मारवाड़ी भक्तों का आगमन होने लगा।

(५)

भक्त्यासयोग । दो पथ—विचार और भक्ति ।

दिन के तीन बजे हैं। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। घर में मास्टर, रामलाल और दूसरे भक्त भी हैं।

मारवाड़ी भक्त—महाराज, उपाय क्या है !

श्रीरामकृष्ण—उपाय दो हैं। विचार पथ और अनुसंग अपना भक्ति का मार्ग।

“ सदसत् का विचार। एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है, और सब कुछ असत् या अनित्य है। इन्द्रजाल दिखाने, बाल्य ही सत्य है, इन्द्रजाल मिथ्या है। यही विचार है।

“ विवेक और वैराग्य। इस सदसत् विचार का नाम विवेक है।

वैराग्य अर्थात् संसार की वस्तुओं पर विरक्ति । यह एकाएक नहीं होता —प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए । कामिनी-काचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है । फिर तो उनकी इच्छा से मन से वह त्याग हो जाता है और बाहर का भी त्याग हो जाता है । पर कलकत्ते के आदिमियों से क्या हिम्मत जो कहा जाय कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो; उनसे यही कहना पड़ता है कि मन में त्याग का भाव लाओ । अभ्यासयोग से कामिनी-काचन में व्यासक्ति का त्याग होता है—यह बात गीता में है । अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है । तब इन्द्रियसंयम करने और काम-क्रोध को धरा में ताने में बह नहीं उठाना पड़ता । जैसे बलुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकालना चाहता—कुछाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डारने पर भी बाहर नहीं निकालता । ”

मारवाड़ी भक्त—महाराज, आपने दो शब्द बतलाए; रूप और सा है !

भीरमकुण—यह अनुशास या भक्ति का मार्ग है । व्याकुल होकर एक पार निर्जन में रोओ, अकेले में दर्शनों की प्रार्थना की ।

“ हे मन, जैसे मुझका जता है उस तरह तुम मुझको तो छोड़, फिर देसों भरा दुर्दै छोड़कर मो दयाभा कैसे रह सकती है । ”

मारवाड़ी भक्त—महाराज, साक्षात्-गुरु का क्या अर्थ है ? और निराकार-निर्गुण का क्या मतलब है ?

भीरमकुण—जैसे बार का पीरोमाद देगने से बार को बार

आगे है, ऐसे ही प्रतिमा की पूजा करने करने साथ के रूप भी उठी-
पना होती है।

“ गायत्रि रूप देता है, जानने हो ! जैसे जगत्पति में गुणगुण
निरासे है, ऐसा ही। गायत्रि—विश्वपति से एक एक रूप आदि-
भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। अन्तर्गत भी एक रूप ही है। अन्तर्गत-लोका
भी आकाशपति ही की ओर है।

“ वाग्देहाय में क्या रखा है ? व्याकुल होकर बुलाने का ये मिलते
हैं। अनेकानेक विद्वानों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं।

“ जो भावार्थ हैं उन्हीं को कई विरथों का ज्ञान रखना चाहिए।
दृष्टी को मारने के लिए दाउ लकड़ार की ज़रूरत होता है, परन्तु अपने
को मारने के लिए एक शूरे या नहरनी ही से काम चल सकता है।

“ मैं भीन हूँ, इनकी हृद्-तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के
निकट जाना पड़ता है। क्या मैं मान हूँ ? या हाँ, रक्त या मग्ना
हूँ ! मन या बुद्धि हूँ ! अन्त में विचार करने हुए देखा जाता है कि मैं
यह सब कुछ नहीं हूँ। ‘नेति’ ‘नेति’। आत्मा वह चीज़ नहीं कि पकड़
में आ जाय। वह निर्गुण और निरुपाधि है।

“ परन्तु भक्तिमत से ये सगुण हैं। चिन्मय स्वाम, चिन्मय
धाम—सब चिन्मय ! ”

मारवाड़ी भक्तान्त प्रणाम करके विदा हुए। सन्ध्या हो गई।
श्रीधर्मरूप गंगा-दर्शन कर रहे हैं। घर में दीपक जलाया गया। श्रीधर्म-
रूप जगन्माता का नामस्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए

उन्हीं के ध्यान में मान है !

श्रीराकुर-मन्दिर में अब आरती होने लगी । जो लोग इन मन्दिर की घंटाघड़ी में घूम रहे हैं, वे दूर से आरती की मधुर ध्वनियाँ सुन रहे हैं । ज्वर आ गया है, भागीरथी कल-कल स्वर से उत्तर-पश्चिमी हो रही है । आरती का मधुर शब्द इस 'कल-कल' ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है । इन माधुर्य के भित्त प्रेमोन्मत्त श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं । सब कुछ मधुर हो रहा है !

परिच्छेद १३

भक्तों के साथ वार्तालाप और आनन्द

(१)

बेलघर-निवासियों को उपदेश । पापघात ।

भीरामकृष्ण ने बेलघर के श्री गोविन्द मुखोपाध्याय के मकान पर शुभागमन किया है । रविवार, १८ फरवरी १८८३ ई० । माध शुक्ल द्वादशी, पुष्य नक्षत्र । नरेन्द्र, राम आदि भक्तगण आए हैं, पड़ोसी-गण भी आए हैं । सबेरे सात आठ बजे के समय भीरामकृष्ण ने नरेन्द्र आदि के साथ लैकीर्तन में नृत्य किया था ।

कीर्तन के बाद सभी बैठ गए । सभी भीरामकृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं । भीरामकृष्ण बीच-बीच में कह रहे हैं, “ ईश्वर को प्रणाम करो । ” फिर कह रहे हैं, “ वे ही सब रूपों में हैं, परन्तु किसी-किसी स्थान पर विशेष प्रकाश है—जैसे साधुओं में । यदि कहो कुछ लोग तो हैं, बाप, सिंह भी हैं, परन्तु बाघरूपी नारायण से आश्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जल से प्रणाम करके चले जाना होता है । फिर देखो जल । कोई जल पिया जाता है, किसी जल से पूजा की जाती है, किसी जल से स्नान किया जाता है, और फिर किसी जल से केवल घुँद हाथ धोया जाता है । ”

पड़ोसी—वेदान्त का क्या मत है ?

भीरामकृष्ण—वेदान्तवादी कहते हैं, “सोऽहं”, ब्रह्म सत्य, जगत्

मिया है। 'मैं' भी मिथा, केवल वह पर-ब्रह्म ही गत्य है।

“पान्नु ‘मैं’ तो नहीं जाता। इन्हींलिए मैं उनका दास, मैं उन सन्तान, मैं उनका भक्त यह अभिमान बहुत अच्छा है।

“कलियुग में भक्तियोग ही ठीक है। भक्ति द्वारा भी उन्हें प्राप्ति किया जाता है। देह-बुद्धि रहने में ही विषय-बुद्धि होती है। मर, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द—ये सब विषय हैं। विषय-बुद्धि दूर होता बहुत कठिन है, विषय-बुद्धि के रहते ‘सोऽह’ नहीं होता। *

“संन्यासियों में विषय बुद्धि कम है। संन्यासीगण सदैव विषय-चिन्ता छोड़ ही रहते हैं, इसलिए संन्यासियों के लिए ‘दासोऽहं’।”

पड़ोसी—हम पापी हैं, हमारा क्या होगा ?

श्रीरामकृष्ण—उनका नाम-गुणगान करने में देह से सब पाप भाग जाता है। देहस्पर्श वृद्ध में पाप-पक्षी हैं, उनका नामकीर्तन मानो हथेली बजाना है। हथेली बजाने से जिस प्रकार वृद्ध के ऊपर के सभी पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार उनके नाम गुणकीर्तन से सभी पाप भाग जाते हैं। ✕

“फिर देखो मैदान के तालाब का जल धूप से स्वयं ही सूख जाता है। इसी प्रकार नाम-गुणकीर्तन से पाप स्पर्श तालाब का जल स्वयं ही सूख जाता है।

* अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरक्तान्यते । गीता, १२।१—

✕ नामकं करणं ब्रह्म, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा इवः ।

—गीता, १८।६६

“ रोज अभ्यास करना पड़ता है। सर्कस में देख आया, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर मेम एक पैर से खड़ी है। कितने अभ्यास से ऐसा हुआ होगा।

“ और उनके दर्शन के लिए कम से कम एक बार रोओ।

“ यही दो उपाय हैं,—अभ्यास और अनुसंग, अर्थात् उन्हें देखने के लिए व्याकुलता। ”

बैठकखाना भवन के दुमंजले के घर के बरामदे में भीरामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसाद पा रहे हैं। दिन के एक बजे का समय हुआ। मोजन समाप्त होने के साथ ही नीचे के आंगन में एक भक्त गाने लगा।

“ जागो, जागो जननि ! हे कुलकुण्डलिनि, मूलाधार में सोने हुए कितने दिन बीत गए। ”

भीरामकृष्ण गाना सुनकर समाधिरस हुए। साथ शरीर स्थिर है, हाथ प्रसाद-पात्र पर जैसा था, जैसा ही चित्रलिखित था रह गया। और मोजन न हुआ। काफ़ी देर बाद भाव कुछ कम होने पर कह रहे हैं,
“ मैं नीचे जाऊँगा, मैं नीचे जाऊँगा। ”

एक भक्त उन्हें बड़ी सावधानी के साथ नीचे ले जा रहे हैं।

आंगन में ही प्रातःकाल नामसंस्मरण तथा प्रेमानन्द से भीराम-कृष्ण का नृत्य हुआ था। अभी तक दरी और आसन बिठा हुआ है। भीरामकृष्ण अभी तक भावमग्न हैं। गानेवाले के पास आकर बैठे। गायक ने इतनी देर में गाना बन्द कर दिया था। भीरामकृष्ण दीन

भाव से कह रहे हैं, माई, और एक बार 'माँ' का नाम सुनें। गाँव फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ:—

‘जागो, जागो, जननि! हे कुलकुन्दलिनि! मूलाधार में निद्रिज-वस्था में कितने दिन बीत गए। अपनी कार्य-मिद्री के लिए मन की ओर चलो जहाँ सहस्रदलपद्म में परमशिव विराजमान है। हे! चैतन्यरूपिणि, पहचान को भेद कर मन के लेद को हटा करो।’

गाना सुनते सुनते भीरामकृष्ण फिर भावमग्न हो गए।

(२)

निर्जन में साधन। ईश्वर-दर्शन। गीता।

भीरामकृष्ण अपने उल्टी कमरे में दोरहर को भोजन करते मन्त्रों के साथ बैठे हुए हैं। आज २५ फरवरी १८८३ का दिन है।

रामनाथ, हरीच, लालू, रामरा आजकल भीरामकृष्ण के पास ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्यगोपाल, मास्टर आदि भक्त आए हैं। और चौधरी भी आए हैं।

अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शरीर पाने के उद्देश्य में कई बार वे भीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, मगधारी पर पर मोहरी करते हैं।

भीरामकृष्ण (सब आदि मन्त्रों में)—रामनाथ (रक्षो मन्त्र-नन्द), नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द), भवनाथ वे सब निरनिद्र हैं, जगम ही से इन्हे चैतन्य प्राप्त है, श्रीकृष्ण के लिए ही शरीर प्राप्त करते हैं।

“एक भेरी के लोग और होते हैं। वे कृपासिद्ध कहलाते हैं। एका-एक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और शान्त्यम हुआ। जैसे हजार वर्षों के भेरे घर में चिसम ले जाओ तो धगधग में उमाला हो जाता है—धारे धारे नहीं होता।

“ जो लोग संसार में हैं, उन्हें साधना करनी चाहिए। निर्जन में व्यकुल होकर ईश्वर को बुझाना चाहिए।

(चौधरी से) “ पाण्डित्य से वे नहीं मिलते।

“और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन? उनके पादपद्मों में शिव प्रकार से भक्ति हो, सबको बही करना चाहिए।

“उनका ऐश्वर्य अनन्त है—समस्त में क्या आवे? और उनके कानों को भी कोई क्या समझे?

“भीष्मदेव जो साक्षान् भववृक्षों में एक हैं, शरशय्या पर सोने लगे, कहा—क्या आश्चर्य! पाण्डवों के साथ सदा स्वयं भगवान् रहते हैं; फिर भी उनके दुःख और विपत्तियों का अन्त नहीं!—भगवान् के कानों को कोई क्या समझे!

“कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन-पूजन करते हैं—हम जोते। परन्तु हारजीत उनके हाथों में है। यहाँ एक वेश्या मरने के समय शान्त्युक्त गद्गा-स्पर्श करके मरी।

चौधरी—किम तरह उनके दर्शन हों।

श्रीरामकृष्ण—इन आँखों ने ये नष्टों देखे पड़े। वे दिव्यदृष्टि देने हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विषय्य दर्शन के सम-
भीमसरान् ने दिव्यदृष्टि दी थी।

“ तुम्हारी फिलॉसफी (Philosophy) में भिन्न द्विगुण छिपा
होता है—सिद्धि पान करने हैं। इसमें वे नहीं मिलते।

“ यदि रागभक्ति—अनुराग के साथ भक्ति—हो तो वे स्ति नहीं
रह सकते।

“ भक्ति उनको उठनी ही प्रिय है जितनी पैर को सानी।

“ रागभक्ति—श्रद्धाभक्ति—अद्वैतुषी भक्ति, जैसे प्रह्लाद की।

“ तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, पान्थ रोव
भाते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो। पूछने पर कहते हो—‘ बी नहीं,
कोई काम नहीं है, बस दर्शनों के लिए आ गया। ’ इसे अद्वैतुषी मानें
कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ प्यार करते हो। ”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे। गीता का मर्म यह है—

“ मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किन्तु श्रद्धा भक्ति देने में
कातर होता हूँ। ”

“ मूल बात है ईश्वर में रागानुगा भक्ति होनी चाहेर और
विवेक-वैराग्य। ”

चौधरी—महाराज, गुरु के न होने से क्या नहीं होता !

श्रीरामकृष्ण—सच्चिदानन्द ही गुरु हैं ।

“ शयनार्चना करते समय जब दृष्ट-दर्शन का मौक़ा आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं—‘ यह देख अपना दृष्ट । ’ फिर गुरु दृष्ट मोलन हो जाते हैं । जो गुरु हैं वे ही दृष्ट हैं । गुरु पतवार पकड़े रहते हैं ।

“ अनन्त आ सो मत, पर पूजा विष्णु की की जाती है । उसीमें ईश्वर का अनन्त रूप विराजमान है ।

(राम आदि भक्तों से) “ यदि कहो कि किस मूर्ति का चिन्तन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे, उसी का ध्यान करना । परन्तु समझना कि सभी एक हैं ।

“ किसी पर द्वेष न करना चाहिए । शिव, काली, हरि—सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं । वह धर्म है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है ।

“ बाहर शैव, हृदय में काळी, मुख में हरिनाम !

“ कुछ कुछ काम-क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता । परन्तु तुम लोग घटाने ही की चेष्टा करना । ”

श्रीरामकृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं—

“ वे अच्छे हैं । नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं । एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देवलीला से लेकर मनुष्यलीला तक । ”

नित्यगोपाल को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले—

“ इसकी अच्छी अवस्था है । (नित्यगोपाल से) वहाँ ज्यादा न

जाना । कहीं एक-आध बार चले गए । भक्त है तो क्या दुष्टा—ओ न ! इंगीलिश सायचान रहना ।

“संन्यासी के नियम बड़े कठिन हैं । उनके लिए ब्रिगे चित्र देगने की भी मनाही है । यह संन्यासियों के लिए नहीं है ।

“ओ यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना बरीर ।

“जिनेन्द्रिय होने पर भी मनुष्य को लोक-क्षिप्र के लिए बंध बंध करना पड़ता है !

“साधु पुरुष का सोलहो आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे । नहीं तो वे भी हूँ जायेंगे । संन्यासी जगद्गुरु हैं । ”

अब श्रीरामकृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे ।

परिच्छेद १४

श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव

(१)

अमावस्या के दिन श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ । बालाल के प्रति गोपाल-भाव ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में बालाल, मास्टर् आदि दो-एक भक्तों के साथ बैठे हैं । शुक्रवार, ९ मार्च, १८८१ ई० । भार्गी अमावस्या, प्रातःकाल ८-९ बजे का समय होगा ।

अमावस्या के दिन श्रीरामकृष्ण को सदा ही जगन्माता का उद्दी-
वन हो रहा है । वे कह रहे हैं, “ ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु ।
मैंने अपनी महामाया द्वारा मुग्ध कर रखा है । मनुष्यों में देखो,
बद्ध जीव ही अधिक हैं । इतना कह पाते हैं, फिर भी उसी ‘ कामिनी-
काचन ’ में उनकी आसक्ति है । कौटुम्हारी पास खाने समय ऊँट के
मुँह से धर धर मूत्र बहता रहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं,
खाता ही जाता है । प्रसव-वेदना के समय स्त्रियाँ कहती हैं, “ ओ,
अन्न और पति के पास नहीं जाऊँगी, ” परन्तु फिर मूल जाती है ।

“ देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता । अनन्तास को छोड़ लोग
उसके पते खाते हैं । ”

भक्त—महाराज, संसार में वे क्यों रख देते हैं ?

भीरामकृष्ण—गंगा कर्मों पर है। कर्म करने-करने हो जाता है। गुरु ने कहा इन कर्मों को करो और इन कर्मों को न करो फिर वे निराश्रम कर्म का उपदेश देते हैं*। कर्म करने काने मन का पुनः जन्म है। अच्छे डाक्टर की निष्क्रियता में मरने पर दया स्थाने न पैगा हो रोग क्यों न हो, ठीक हो जाता है।

“संगार को ये क्यों नहीं छोड़ते? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे कामिनी-दानव का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी, तब छोड़ेंगे अस्पताल में नाम लिखाकर भाग भागे का उपाय नहीं है। रोग पर डाक्टर साहब न छोड़ेंगे।”

भीरामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वास्तव रख मग्न रहने हैं, इसलिए उन्होंने अस्पताल को साथ रखा है। अस्पताल के लाल भीरामकृष्ण का गोपाल भाव है। त्रिषु प्रकार मा की गोदी के फल छोटा लड़का जाकर बैठता है, उसी प्रकार अस्पताल भी भीरामकृष्ण की गोदी के सहारे बैठते थे। मानो स्तन-पान कर रहे हों।

भीरामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं, इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाढ़ आ रही है। भीरामकृष्ण, अस्पताल, माया आदि सभी लोग बाढ़ देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे। पंचवटी के नीचे आकर सभी बाढ़ देख रहे हैं। दिन के करीब १० गंघे का समय होगा। एक नौका की स्थिति को देख भीरामकृष्ण ॥ ते हैं, ॥ देखो, देखो, उस नाव की न जाने क्या दशा होगी। ॥

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ

है कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ । आत्मा की मृत्यु नहीं है ।*

“ अधिक विचार करना ठीक नहीं, माँ के चरण-कमल में मर्ल रहने से ही हो आसगा । अधिक विचार करने से सब गोलमाल हो जाता है । इस देश में तालाब का जल ऊपर-ऊपर से पिओ, अच्छा साढ़ जू पाओगे, अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो । भुव की भक्ति सकाम थी, उठ राज्य पाने के लिए तपस्या की थी; परन्तु प्रह्लाद की निष्का अहेतुकी भक्ति थी । ”

भक्त—ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उसी भक्ति के द्वारा, परन्तु उनसे ज़बरदस्ती कर्त्ता होती है । दर्शन नहीं देगा तो गले में छुप भौंक देंगा,—इसका नाम है भक्ति का तमः ।

भक्त—क्या ईश्वर को देखा जाता है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, अवश्य देखा जाता है । निराकार-सागर हीन ही देखे जाते हैं । चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है । फिर साकार मनुष्यस्व में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं । अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है । ईश्वर ही युग-युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं ।

(२)

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण ।

कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव है । फाल्गुन की शुक्ल द्वितीया, दिन रविवार, ११ मार्च, १८८२ । आज श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उन्हें लेकर जन्ममहोत्सव मनायेंगे ।

सबरे से भक्त एक-एक करके एकत्र हो रहे हैं । सामने माता भवतारिणी का मन्दिर है । मंगलास्ती के बाद ही प्रभाती रागिणी में मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है । बसन्त का सुश्रवण मौसम है, छाया वृक्ष नए कोमल पत्तियों से लहरते हुए दीख पड़ते हैं । इसी श्रीराम-कृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनन्द-सिन्धु उमड़ रहा है । मास्टर ने देखा, भवनाथ, राखाल, भवनाथ के मित्र काली-कृष्ण आ गए हैं । श्रीरामकृष्ण पूर्ण वाले बगमदे में बैठे हुए इनसे वार्ता-लाप कर रहे हैं । मास्टर ने श्रीरामकृष्ण को मूमिष्ठ हो प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—“तुम आए हो । (भक्तों से) लज्जा, धृणा, भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता । आज कितना आनन्द होगा, परन्तु जो लोग भगवन्नाम में मस्त होकर नृत्य-गीत न कर सकेंगे, उनका कहीं कुछ न होगा । इसी वर्षा में कैसी लज्जा और कैसा भय ! अच्छा, अब तुम लोग गायो ।” भवनाथ और कालीकृष्ण गा रहे हैं । गीत इस आशय का है—

हे कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ । आत्मा की मृत्यु नहीं है ।*

“ अधिक विचार करना ठीक नहीं, मों के चरण-कमल में मिले रहने से ही हो जायगा । अधिक विचार करने से सब मोलभाव हो जाता है । इस देश में तालाब का जल ऊपर-ऊपर से पिओ, अच्छा ताकत पाओगे, अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है । इसलिए उनमें भक्ति की प्रार्थना करो । भुव की भक्ति यक्षम घी, उनी राज्य पाने के लिए तपस्या की थी; परन्तु प्रह्लाद की निष्काम भक्तिकी भक्ति घी । ”

भक्त—ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—उसी भक्ति के द्वारा, परन्तु उनसे ऊपररही जानी होती है । दर्शन नहीं देगा तो गले में मृदा मोंक लेंगा,—इसका तम है भक्ति का तम ।

भक्त—क्या ईश्वर को देखा जाता है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, अवश्य देखा जाता है । निराकार-माकार दोनों ही देने जाते हैं । निम्नव माकार रूप का दर्शन होता है । फिर मनुष्य में भी वे प्रायज हो सकते हैं । अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है । ईश्वर ही युग-युग में मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं ।

(२)

भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण ।

कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव है । कात्थिन की शुद्ध द्वितीया, दिन रविवार, २२ मार्च, १८८३ । आज श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त उन्हें लेकर जन्ममहोत्सव मनायेंगे ।

छोरे से भक्त एक-एक करके एकत्र हो रहे हैं । सामने माता भवतारिणी का मन्दिर है । मंगलारतो के बाद ही प्रभाती शशिणी में मधुर तान लगाती हुई नौजल बज रही है । बरन्ध का सुश्रवण मौसम है, लता वृक्ष नए कोमल पल्लवों से लहरते हुए दीख पड़ते हैं । इधर श्रीराम-कृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनन्द-सिन्धु उमड़ रहा है । मास्टर ने देखा, भवनाथ, यत्नाल, भवनाथ के मित्र काली-कृष्ण आ गए हैं । श्रीरामकृष्ण पूर्व वाले बगमरे में बैठे हुए इनसे वार्ता-लाप कर रहे हैं । मास्टर ने श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—“तुम आए हो । (भक्तों से) लज्जा, घृणा, भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता । आज कितना आनन्द होगा, परन्तु जो लोग भगवन्नाम में मस्त होकर नृत्य-गीत न कर सकेंगे, उनका कहीं कुछ न होगा । ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय ! अच्छा, अब तुम लोग गाओ ।” भवनाथ और कालीकृष्ण गा रहे हैं । गीत इस आशय का है—

“हे आनन्दमयी! आज का दिन धन्य है! हम सब तुम्हारे सत्व-धर्म का भारत में प्रचार करेंगे। हर एक हृदय में तुम्हीं रहने हो, चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूँजती है, भक्त समाज तुम्हारी ही स्तुति करते हैं। धन, जन और मान न चाहिए, दूसरी कामना भी नहीं है, विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभो, तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर न विफल में भय है, न मृत्यु में, मुझे तो अमृत मिल गया। तुम्हारी जय हो!”

हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्रीरामकृष्ण गाना सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण का मन सूखी दियासलाई है। एक बार पिपने से उड़ी पना होती है। प्राकृत मनुष्यों का मन मोगी दियासलाई है, कितनी ही पिपे, पर जलती नहीं। श्रीरामकृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं। कुछ देर बाद कालीकृष्ण भवनाय से कुछ कह रहे हैं।

कालीकृष्ण श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उठे। श्रीरामकृष्ण ने बिसमय में आकर पूछा—कहाँ जाओगे?

भवनाय—कुछ काम है, इसीलिए वे जा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—क्या काम है?

भवनाय—भमजीवियों के शिक्षालय में (Baranagore Workingmen's Institute) जा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—भाग्य ही में नहीं है। आज हरिनाम-कीर्तन में कितना आनन्द होता है, देखा नहीं। उसके भाग्य में नहीं था।

(३)-

जन्मोत्सव के अवसर पर भक्तों के साथ ।

संन्यासियों का कठिन नियम ।

दिन के साढ़े आठ नौ बजे होंगे । श्रीरामकृष्ण ने आज गंगाजी में स्नान नहीं किया, शरीर कुछ अस्वस्थ है । घड़ा भरकर पानी बधमदे में लाया गया । भक्त उनको स्नान कर रहे हैं । नहाने हुए श्रीरामकृष्ण ने कहा, “एक छोटा पानी अलग रख दो ।” अन्त में बड़ी पानी सिर पर डाला । आज आप बड़े सावधान हैं, एक छोटे से ज्यादा पानी सिर पर नहीं डाला ।

स्नान के बाद मधुर कण्ठ से भगवान् का नाम ले रहे हैं । शुद्ध कपड़ा पहने, एक दो भक्तों के साथ आँगन से होने हुए कालीमाता के मन्दिर की ओर जा रहे हैं । लगातार नाम उच्चारण कर रहे हैं । चितवन बाहर की ओर नहीं है—अण्डे की सेते समय चिदिशा के सङ्कश हो रही है ।

कालीमाता के मन्दिर में जाकर आपने प्रणाम और पूजा की । पूजा का कोई नियम न था—गन्ध-पुष्प कभी माता के चरणों में देते हैं और कभी अपने सिर पर । अन्त में माता का निर्मास्य सिर पर रख भवनाथ से कहा, ‘यह लो दाव’ (कथा नारियल); माता का प्रशंसा दाव था ।

फिर आँगन से होने हुए अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं । साथ में भवनाथ और मास्टर हैं । रास्ते की दाहिनी ओर भीषमाकान्तजी का

मन्दिर है, जिसे श्रीरामकृष्ण 'विष्णुघर' कहा करते थे। इन युगलमूर्तियों को देखकर आपने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बाईं ओर बाह्र शिव-मन्दिर थे। शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे।

अब श्रीरामकृष्ण अपने डेरे पर पहुँचे। देखा कि और भी कई भक्त आए हुए हैं। राम, नित्यगोपाल, केदार, चटर्जी आदि अनेक लोग आए हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। आपने भी उनसे कुशल प्रश्न पूछा।

नित्यगोपाल को देखकर श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "दुष्ट खायेगा!" ये भक्त उस समय बालक के भाव में थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था, उम्र २१-२४ वर्ष की होगी। वे सदा भावराज्य में रहते थे और कभी अकेले, कभी राम के साथ, प्रायः श्रीरामकृष्ण के पास आया करते थे। श्रीरामकृष्ण उनकी भावावस्था को देखकर उनका बड़ा प्यार करते हैं—और कभी कभी कहते हैं कि उनकी परमहंस की अवस्था है, इसलिए आप उनको गोपाल जैसे देख रहे हैं।

भक्त ने कहा, "खाऊँगा।" उनकी बातें ठीक एक बालक की सी थीं।

खिलाने के बाद श्रीरामकृष्ण उनको गंगाजी की ओर अपने कमरे के गोल बरामदे में ले गए और उनसे बातें करने लगे।

एक परम भक्त स्त्री, जिनकी उम्र कोई ३१-३२ वर्ष की होगी, श्रीरामकृष्ण के पास अक्सर आती है और उनकी बड़ी प्रशंसा करती हैं। वे भी इन भक्त की अद्भुत भावावस्था को देखकर उन्हें लड़के की

भौंति प्यार करती है और उन्हें प्रायः अपने घर लिया ले जाती है ।

श्रीरामकृष्ण (भक्त से)—क्या तू वहाँ जाता है ?

नित्यगोपाल (बालक की तरह)—हाँ, जाता हूँ । मुझे लिया ले जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण—अरे साधु, सावधान ! एक आष वार जाना, -तू । ज्यादा मत जाना, नहीं तो गिर पड़ेगा ! कामिनी और काचन वहाँ प्रायः है । साधु को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए । वहाँ सब जान जाते हैं । वहाँ ब्रह्मा और विष्णु सब छोटपोट हो जाते हैं ।

भक्त ने सब सुना ।

मास्टर (स्वगत)—क्या आश्चर्य की बात है ! इन भक्त की परमहंस की अवस्था है, वह कहने हुए भी आप इनके पतन की आशंका करते हैं ! साधुओं के लिए आपने क्या ही कठिन नियम बना दिए हैं ! फिर इन भक्त पर आपका कितना प्रेम है । पहले ही से इन्हें सचेत कर रहे हैं ।

(४)

साकार निराकार । श्रीरामकृष्ण की रामनाम में समाधि ।

अब श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे के उत्तर-पूर्व वाले बरामदे में आ गए हैं । भक्तों में दक्षिणेश्वर के रहनेवाले एक गृहस्थ भी बैठे हैं, वे घर पर वेदान्त की चर्चा करते हैं । श्रीरामकृष्ण के सामने वे

केदार चटर्जी से शब्द-ब्रह्म पर बातचीत कर रहे हैं ।

दक्षिणेश्वर माने —वह अनाहत शब्द सर्व अपने भीतर और बाहर हो रहा है ।

भीरामकृष्ण—केवल शब्द होने से ही तो सब कुछ नहीं हुआ । शब्द का एक प्रतिपाद्य विषय भी तो होना चाहिए । तुम्हारे नाम ही से मुझे योड़े ही आनन्द होता है । बिना तुमको देखे सोलहों आने आनन्द नहीं होता ।

दक्षिणेश्वर माने—वही शब्द ब्रह्म है—वही अनाहत शब्द ।

भीरामकृष्ण (केदार से)—अहा, समझे तुम ! इनका करियों का सा मत है । ऋषियों ने भीरामचन्द्र से कहा, “राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो । मरदाज आदि ऋषि भले ही तुम्हें अवतार जानकर पूजें, पर हम तो अखण्ड सच्चिदानन्द को चाहते हैं ।” यह सुनकर राम हँसते हुए चल दिए ।

केदार—ऋषियों ने राम को अवतार नहीं जाना । तो के नासमझ थे ।

भीरामकृष्ण (गम्भीर भाव से)—तुम ऐसा मत करना । जिसकी जैसी रुचि ! और जिसके पेट में जो चीज़ पचे !

“ऋषि जानी थे, इसीलिए वे अखण्ड सच्चिदानन्द को चाहते थे । पर भक्त अवतार को चाहते हैं, मर्छि का स्वाद चखने के लिए । ईश के दर्शनों से मन का अन्धकार हट जाता है । पुरुषों में लिखा है कि अ

श्रीरामचन्द्र समा में पधारे, तब वहाँ सौ सूर्यें क्ष मानो उदय हो गया !
 ॥ प्रथ उठता है कि समा में बैठे हुए लोग जल क्यों नहीं गए ! इसका
 उत्तर यह है कि उनकी ज्योति अङ्गज्योति नहीं है। समा में बैठे हुए
 सब लोगों के हृदय-कमल खिल उठे। सूर्य के निकलने से कमल खिल
 जाते हैं।”

श्रीरामकृष्ण खड़े होकर भक्तों से यह कह ही रहे थे कि एका-
 णक उनका मन बाहरी जगत् को छोड़ भीतर की ओर मुड़ गया। “हृदय-
 कमल खिल उठे”—वे शब्द कहते ही आप समाधिमग्न हो गए।

श्रीरामकृष्ण उसी अवस्था में खड़े हैं। क्या भगवान् के दर्शनों
 से आपका हृदय-कमल खिल उठा ! बाहरी जगत् का कुछ भी ज्ञान
 आपको न था। मूर्ति की तरह आप खड़े हैं। मुँह उज्ज्वल और सदास्य
 है। भक्तों में से कुछ खड़े और कुछ बैठे हैं, सभी निर्माक होकर टक-
 टकी लगाए भेन-राज्य की इस अनोखी छवि को—इस अपूर्व समाधि-
 दृश्य को—देख रहे हैं।

बड़ी देर बाद समाधि टूटी। श्रीरामकृष्ण लम्बी साँस छोड़कर
 धाराधार “राम-नाम” उच्चारण कर रहे हैं। नाम के प्रत्येक वर्ण से मानो
 अमृत टपक रहा था। श्रीरामकृष्ण बैठे। भक्त भी चारों तरफ बैठकर
 उनकी एकटक देख रहे थे।

श्रीरामकृष्ण (भक्त से)—जब अवतार आते हैं, तो साधारण
 लोग उनको नहीं जान सकते। वे छिपकर आते हैं। दो ही चार अन्ध-
 रंग भक्त उनको जान सकते हैं। राम पूर्णव्रत थे, पूर्ण अवतार थे,

यह बात केवल धारह ऋषियों को मान्य थी। अन्य ऋषियों ने कहा था, 'राम, हम तो तुमको दशरथ का बेटा ही समझते हैं।'

'अखण्ड सच्चिदानन्द को सब कोई थोड़े ही समझ सकते हैं। लेकिन भक्ति उसी की पक्की है, जो नित्य को पहुँचकर विलास के उद्देश्य से लीला लेकर रहता है। विलायत में क्वीन (रानी) को जब देखकर आओ, तब क्वीन की बातें, क्वीन के कार्य, इन सबका वर्णन हो सकता है। क्वीन के किरण में कहना अभी ठीक उतरता है। मद्राज आदि ऋषियों ने राम की स्तुति की थी और कहा था, 'हे राम, तुम्हीं वह अखण्ड सच्चिदानन्द हो! हमारे सामने तुम मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हो। सच तो यह है कि माया के द्वारा ही तुम मनुष्य जैसे दिखते हो।' मद्राज आदि ऋषि राम के परम भक्त थे। उन्हीं की भक्ति पक्की है।"

(५)

कीर्तन का आनन्द तथा समाधि।

भक्त निर्वाक होकर यह अवतार-सत्य सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, "क्या आश्चर्य है! वेदोक्त अखण्ड सच्चिदानन्द जिन्हें वेद ने मन-वचन से परे बताया है—क्या वे ही हमारे सामने साढ़े तीन हाथ का मनुष्य-शरीर लेकर आते हैं? जब श्रीरामकृष्ण ऐसा कहते हैं तो देशावसर ॥ होगा! यदि ऐसा न होता तो 'राम राम' कहते हुए इन महापुरुष को क्यों समाधि होती? अवसर ॥ इन्होंने इन्द्र-कमल में राम का रूप देखा होगा।"

चोटी देर में कोलगर से कुछ भक्त मृदङ्ग और झाँझ लिए संकीर्तन करते हुए बगीचे में आए। मनोमोहन, नचाई आदि बहुत से लोग नाम-संकीर्तन करते हुए श्रीरामकृष्ण के पास उसी बरामदे में पहुँचे। श्रीरामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर उनमें मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं।

गावने नाचने बीच बीच में समाधि हो जाती है। तब संकीर्तन के बीच में निःस्पन्द होकर खड़े रहने हैं। उसी अवस्था में भक्तों ने उनको कूर्चों के बड़े बड़े गन्धर्वों से सजाया। भक्त देख रहे हैं मानो सामने ही श्रीगौरांग खड़े हैं। गहरी भाव-समाधि में मग्न हैं। श्रीगौरांग की तरह श्रीरामकृष्ण की भी तीन दशाएँ हैं; कभी अन्तर्दशा—तब जड़ पशु की भाँति आप बेहोश और निःस्पन्द हो जाते हैं; कभी अर्धवाद्य-दशा—तब प्रेम से भरपूर होकर नाचने हैं; और फिर बाह्य दशा—तब भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं।

श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो खड़े हैं। मले में मालाएँ हैं। वहीं आप गिर न पड़ें इसीलिए एक भक्त उनको पकड़े हुए हैं। चारों ओर भक्त खड़े होकर मृदङ्ग और झाँझ से कीर्तन कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की हडि दिख रही है। श्रीमुख पर प्रेम की छटा झलक रही है। आप पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हैं। बड़ी देर तक सब लोग यह आनन्द-मूर्ति देखते रहे।

समाधि सुखी। दिन बढ़ गया है। चोटी देर बाद कीर्तन भी बन्द हुआ। भक्त श्रीरामकृष्ण को भोजन बनाने के लिए ध्वज हुए।

कुछ दिनांक के पश्चात् श्रीरामकृष्ण एक नया पीला कपड़ा पहने अपनी छोटी छाट पर बैठे। आनन्दमय महापुरुष की उल्लभ्य अङ्गुली

छबि को मल देल रहे थे, पर देखने की व्यक्त नहीं मिली। वे सोचते थे कि इन रूप-सागर में डूब जायें।

श्रीरामकृष्ण भोजन करने बैठे। मन्त्रों ने भी प्रणाम पाया।

(६)

श्रीरामकृष्ण और सर्वधर्मसमन्वय।

भोजन के उपरान्त श्रीरामकृष्ण उस छोटी खाट पर आराम कर रहे हैं। कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं। कमरे के भीतर जमीन पर मल बैठे हैं और श्रीरामकृष्ण की ओर साक रहे हैं। केदार, सुरेश, राम, मनोमोहन, गिरीन्द्र, शखाल, मधन्य, मास्टर आदि बहुत लोग वहाँ पर मौजूद हैं। शखाल पिता आए हैं, वे भी वहीं बैठे हैं। •

एक वैष्णव गोसाईं भी उसी स्थान पर बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं। गोसाईंयों को देखते ही श्रीरामकृष्ण उनके सामने खिर छपा देते थे—कभी कभी तो साक्षांग प्रणाम भी करते थे।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, तुम क्या कहने हो? उपाय क्या है?

गोसाईं—जी, नाम से ही सब कुछ होगा। कलियुग में नाम की बड़ी महिमा है।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, नाम की बड़ी महिमा तो है, पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है? ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। सिर्फ

नाम लेते जा रहा हूँ, पर चित्त कामिनी और काचन में है, इससे क्या होगा ?

“त्रिपशू या मकड़ी के काटने पर साली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता—उसके लिए गोरेठे का ताप भी देना पड़ता है।”

गोसाईं—तो अजामिल को क्यों हुआ ? वह महा पातकी था, ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो, पर मरते समय अपने लड़के को ‘नागयण’ कहकर बुलाने से ही उसका उद्धार हो गया।

श्रीरामकृष्ण—शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था। और यह तो लिखा है कि उसने आगे भी समस्या की थी।

“अथवा यों कहिए कि उस समय उसके अन्तिम दण आ गये थे, हाथी को नहला देने से क्या होगा, फिर कूज करकट लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है। पर हाथीखाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है।

“मान लिया कि नाम से जीव एकबार मुक्त हुआ, पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है। मन में बल नहीं, वह प्रण नहीं करता कि फिर पाप नहीं करेगा। मद्रास्नान में सब पाप मिट जाते हैं सही, पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं। जब मनुष्य मद्रास्नान से नहाकर लौटता है, तो वे पुनः पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। (गवहसे) उन पुनः पापों में उसे फिर बेर लिखा है ! दो चार कदम आते उसे घर दराया !

“इमीन्द्र नाम भी बड़े और नाम ही शक्ति भी बड़े हैं
ईश्वर का अनुगम हो, और जो चाहे दो ही बार दिन के तिर हैं—
मेरे, भन, मन देवगुण आदि—उन्हे आनन्द पट आन।

(गोमार्ग में) “ यदि आनन्दिकता हो तो सभी धर्मों से ईश्वर
मिल सकते हैं। वैष्णवों को भी मिलेंगे, और शास्त्रों, वेदान्तों और
शास्त्रों को भी, फिर मुगलमानों और ईसाइयों को भी। हरम से चारों
पर सब को मिलेंगे। कोई कोई झगड़ा कर बैठने हैं। वे बहने
हैं कि हमारे भीष्मका को भते बिना कुछ न बनेगा; या हमारी काली-
माता को भते बिना कुछ न होगा, अथवा हमारे ईश्वर धर्म को प्रत्य
दिष्ट बिना कुछ न होगा।

“ ऐसी बुद्धि का नाम इष्टधर्म है, अपान्ध मेरा ही धर्म ठीक है
और बाकी सब का गुलत। यह बुद्धि भयानक है। ईश्वर के पास हम बहुत
शक्तियों से पहुँच सकते हैं।

“ फिर कोई कोई कहने हैं कि ईश्वर साक्षर हैं, निराकार नहीं।
यह कहकर वे झगड़ने लग जाते हैं! जो वैष्णव है वह वेदान्ती से
झगड़ता है।

“ यदि ईश्वर के साक्षात् दर्शन हों, तो सब झल ठीक ठीक बताए
जा सकता है। जिसने दर्शन किए वे ठीक जानने हैं कि भगवान् साक्षर
भी हैं और निराकार भी; वे और भी कैसे कैसे हैं, यह कौन बताए।

“ कुछ अन्धे एक हाथी के पास आ गये थे। एक ने बताया कि,
इस चौपाये का नाम हाथी है। तब अन्धों से पूछा गया, हाथी कैसा

है ! वे हाथी की देह छूने लगे । एक ने कहा, हाथी सन्मो के आकार का है ! उसने हाथी का पैर ही छुआ था । दूसरे ने कहा, हाथी सूँप की तरह है ! उसके हाथ हाथी के कान में पड़े थे । इसी तरह किसी ने पेट पकड़कर कुछ कहा, किसी ने सूँढ़ पकड़कर कुछ कहा । ऐसे ही ईश्वर के सम्बन्ध में जिसने जितना देखा है, उसने यही सोचा है कि ईश्वर वम ऐसे ही हैं और कुछ नहीं ।

“ एक आदमी शौच के लिए गया था । झौटकर उसने कहा, मैंने पेड़ के नीचे एक सुन्दर लाल गिरगिट देखा । दूसरे ने कहा, तुमसे पहले मैं उस पेड़ के नीचे गया था, परन्तु वह लाल क्यों होने लगा ! वह तो हरा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है । तीसरे ने कहा,—मैं तुम दोनों से पहले गया था, उसको मैंने भी देखा है, परन्तु वह न लाल है, न हरा; वह तो मोला है । और दो वे; उनमें से एक ने बतलाया, पीला और एक ने, खाकी । इस तरह अनेक रंग हो गए । अन्त में सब में झगड़ा होने लगा । हर एक का यही विश्वास था कि उसने जो कुछ देखा है, वही ठीक है । उनकी लड़ाई देख एक ने पूछा, तुम छड़ते क्यों हो ! सब उसने कुछ हाल सुना तब कहा, “ मैं उसी पेड़ के नीचे रहता हूँ ; और उस जानवर को मैं सब पहचानता हूँ । तुममें से हर एक का कहना सच है । वह कभी हरा, कभी नीला, कभी लाल, इस तरह अनेक रंग धारण करता है । और कभी देखता हूँ, कोई रंग नहीं ! निर्गुण है ! ”

साकार अथवा निराकार ?

(गोस्वामी से) “ ईश्वर को सिर्फ साकार कहने से क्या होगा !

वे श्रीकृष्ण की तरह अनुष्णरूप धारण करके आते हैं यह भी सत्य है;

अनेक रूपों से मर्तों को दर्शन देने हैं, यह भी सत्य है; और निराकार अखण्ड सच्चिदानन्द है, यह भी सत्य है। वेदों ने उन साकार भी कहा है, निराकार भी कहा है; सगुण भी कहा है और निर्गुण भी।

"कित तारा, जानते हो ? सच्चिदानन्द मानो एक अनन्त समुद्र है। ठंडक के कारण समुद्र का पानी बर्फ बनकर तैरता है। पानी ठंडक के कितने ही भाँकार के टुकड़े तैरते हैं। वैसे ही भक्ति-हिम के लगने से सच्चिदानन्द-सागर में साकार-मूर्ति के दर्शन होने हैं। वे भक्त के लिए साकार होने हैं। फिर जब ज्ञानमूर्त्य का उदय होता है तब बर्फ गल जाती है, फिर वही पहले का पानी ज्यों का त्यों रह जाता है। ऊपर-नीचे जल ही जल भरा हुआ है। इसीलिए श्रीमद्भागवत में सब स्तव करते हैं, 'हे देव, तुम्हीं साकार हो, तुम्हीं निराकार हो। हमारे सामने तुम मनुष्य बने घूम रहे हो, परन्तु वेदों ने तुम्हीं को वाक्य और मन से परे कहा है।'

"परन्तु यह कह सकते हो कि किसी किसी भक्त के लिए वे नित्य साकार हैं। ऐसा भी स्थान है जहाँ बर्फ गलती नहीं, स्फटिक का भाँकार धारण करती है।"

केदार—श्रीमद्भागवत में व्यासदेव ने तीन हीरों के लिए परमात्मा से क्षमा प्रार्थना की है। एक जगह कहा है, हे मलय, तुम मन और वाणी से भरा हो, किन्तु मैंने केवल तुम्हारे सोने, तुम्हारे साकार रूप का वर्णन किया है; अतएव अपराध क्षमा कीजिएगा।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, निराकार-निराकार के भी परे हैं। उनकी इच्छा नहीं की जा सकती।

(७)

श्रीरामकृष्ण, नित्यसिद्ध तथा कौमार धैर्यम् ।

राखाल के पिता भी बैठे हुए हैं । राखाल आजकल श्रीरामकृष्ण के पास हो रहते हैं । राखाल की माता की मृत्यु हो जाने पर उनके पिता अपना दूसरा विवाह कर लिया है । राखाल यहीं रहने हैं, इसलिए उनके पिता कभी कभी आया करते हैं । राखाल के यहाँ रहने में इनकी मोर से कोई बाधा नहीं है । वे शोमान् और विरयी मनुष्य हैं । सदा मुकदमों की पैरवी में रहते हैं । श्रीरामकृष्ण के पास कितने ही वकील और डिप्टी मैजिस्ट्रेट आया करते हैं । राखाल के पिता इनसे बार्तालाप करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं । उनमें मुकदमों की बहुत सी बातें सूझ जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण रह रहकर राखाल के पिता को देख रहे हैं । श्रीरामकृष्ण की इच्छा है, राखाल उन्हीं के पास रह जायें ।

श्रीरामकृष्ण (राखाल के पिता और भक्तों से)—अहा, आजकल राखाल का स्वभाव कैसा हुआ है ! उसके मुँह पर हसि खिलने से देखोगे, उसके होंठ खूब हँस रहे हैं । अन्तर में ईश्वर का नाम जपता है, इसीलिए होंठ खिलने रहते हैं ।

“ये सब लड़के नित्यसिद्ध की भेंटों के हैं । ईश्वर का ध्यान साध लेकर पैदा हुए हैं । कुछ उम्र होते ही ये समझ जाते हैं कि संसार की छूट देह में लगी तो फिर निस्तार न होगा । वेसे में ‘होम’ पक्षी की कहानी है । यह चिरिया आश्चर्य ही में रहती है । आश्चर्य

ही में आते देवी है। आते मिलने रहते हैं, पर वे इतना ऊँच से मिलते हैं कि मिलने हो गिरे योग में वे फूट जाते हैं। तब भिन्न आते हैं। वे भी मिलने रहते हैं। उस समय भी वे इतने ऊँच रहते हैं कि मिलने हो गिरे उनही आँसू भी मुक्त जाते हैं। तब समय जाते हैं कि ओह हम मिश्र में मिल जायेंगे, और गिरे तब वह पुर। 'मिथि' देखने हो वे ऊपर अपनी माता की ओर फिर उड़ जाते जमीन कभी रहने ही नहीं। माता के निकट पहुँचना ही उनका लक्ष्य जाता है।

“ये सब गड़के ठीक बैसे ही हैं। लड़कन ही में संसार देखना कर जाते हैं। इनकी एकमात्र चिन्ता यही है कि किस तरह माता के निकट जाऊँ, किस प्रकार ईश्वर के दर्शन हों।

“यदि यह कहे कि वे रहे विरयी मनुष्यों में, पैदा हुए विरयी के यहाँ, फिर इनमें ऐसी मक्ति, ऐसी शान कैसे हो गया, तो इसका भी मर्म है। मैली जमीन पर यदि चना गिर जाय, तो उसमें चना ही फला है। उस चने से कितने अच्छे काम होते हैं। मैली जमीन पर गिर गया है, इसलिए उससे कोई दूसरा पीछा मोड़े ही होगा।

“अधा, राखाल का स्वभाव आवकल कैसा हो गया है। और होगा भी क्यों नहीं? यदि सुख अच्छा हुआ, तो उसके अङ्कुर भी अच्छे होते हैं।”

मास्टर (गिरीन्द्र से अलग)—साकार और निराकार की बात कैसी समझाते उन्होंने! जान पड़ता है, वैष्णव केवल साकार ही मानते हैं।

गिरीन्द्र—होगा । वे एक ही भाव पर अड़े रहने हैं ।

मास्टर—‘नित्य साकार’ आप समझे ! स्फटिकवाली बात ! मैं उसे अच्छी तरह नहीं समझ सका ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, तुमलोग क्या बातचीत कर रहे हो ?

मास्टर और गिरीन्द्र जूझ हँसकर चुप हो गए ।

बृन्दा दासी (रामलाल से)—रामलाल, अभी इस आदमी को मिठाइयाँ दो, हमें बाद में देना ।

श्रीरामकृष्ण—बृन्दा को अभी मिठाइयाँ नहीं दी गई ।

(८)

पंचवटी में कीर्तनानन्द ।

दिन के तीसरे पहर भक्तगण पंचवटी में कीर्तन कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण भी उनमें मिल गए, मध्मे के साथ नाम-संकीर्तन करते हुए आनन्द में मग्न हो रहे हैं ।

गीत का भावार्थः—

“ इयामा माँ के चरणरूपी आर्चन में मन की पतंग उड़ रही थी । कलश की धातु से वह चक्कर खाकर गिर पड़ी । माया का कला मारी हुआ, मैं उसे फिर उठा नहीं सका । स्त्री-पुत्रादि के धागे में उलझकर वह पट गई । उसका जनरूपी मस्तक (ऊपर का हिस्सा)

आग्य हो गया है। उठाने में ही यह गिर पड़ी है। जब गिर ही नहीं गई तो यह उड़ देने लगती है। भाग के आरमियों की (दान-मेधादि की) विचार हुई। यह मन्त्र के शान्ति में बँधी थी। मेन्त्र के लिए आने ही तो यह भ्रम गवार हो गया, 'नरेणन्द' की दृष्टि होने और होने में तो वेदगर् आना ही न था।"

गिर गला होने लगा। गीत के साथ ही मृदङ्ग-काताल बजने लगे। श्रीरामकृष्ण मन्त्रों के साथ नाच रहे हैं।

गीत का मार्ग —

"मेरा मन-मनुष्य दयाधारद-नीलकण्ठ में मस्त हो गया। कामाग्नि पुष्पों में जितने तिरप-मनुष्य हैं, सब दुष्ट हो गए। चरण काले हैं, मनुष्य काला है, काले से काला मिल गया। पञ्चतन्त्र यह समाशा देखकर भाग गये। कमलाक्षन्त के मन की आशा इतने दिनों में पूरे हुई। सुख-दुःख दोनों बराबर हुए; केषन् आनन्द का सागर उमड़ रहा है।"

कीर्तन हो रहा है, और मछ गा रहे हैं।

"श्यामा माँ ने एक कल बनाई है। साढ़े तीन हाथ की कल के भीतर यह चित्रने हो रहा दिखा रहा है। यह स्वयं कल के भीतर रहकर कल की ओर पकड़कर उसे घुमाया करती है। कल करती है, मैं घुम जाती हूँ। यह यह नहीं जानती कि कौन उसे घुमा रहा है। त्रिने कल को पहचान लिया है, उसे कल न होना होगा। किसी किसी कल की मछि-रूपी ओर में श्यामा माँ बँधी हुई हैं।"

मकलोग आनन्द करने लगे। जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए गान बन्द किया तब श्रीरामकृष्ण उठे। इधर-उधर अभी भी अनेक मछ हैं।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी से अपने कमरे की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। बकुल के पेड़ के नीचे जब वे आए तब त्रैलोक्य से भेंट हुई। उन्होंने प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण (त्रैलोक्य^न)—पंचवटी में वे लोग गा रहे हैं, एक बार चलकर देखो तो।

त्रैलोक्य—मैं जाकर क्या करूँ ?

श्रीरामकृष्ण—क्यों देखने का आनन्द मिलता।

त्रैलोक्य—एक बार देख आया।

श्रीरामकृष्ण—भरदा !

(९)

श्रीरामकृष्ण और गृहस्थधर्म।

छाटे पाँच या छः बजे का समय है। श्रीरामकृष्ण मत्तों के साथ अपने घर के दक्षिण-पूर्व वाले बरामदे में बैठे हुए हैं। मत्तों को देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (केदार आदि मत्तों से)—जो संसार त्यागी है वह ईश्वर का नाम तो लेगा ही। उसको तो और दूसरा काम ही नहीं। वह यदि ईश्वर का चिन्तन करता है तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। वह यदि ईश्वर को चिन्ता न करे, यदि ईश्वर का नाम न ले, तो लोग उसकी निन्दा करेंगे।

“संसारि मनुष्य यदि ईश्वर का नाम जपे, तो समझो उसमें मर्दानगी है। देखो, राजा जनक बड़े ही मर्द थे; वे दो तलवारें चलाते थे, एक शान की और एक कर्म की। एक ओर पूर्ण ज्ञान था, दूसरी ओर वे संसार का कर्म कर रहे थे। बदचलन स्त्री घर के काम काज बड़ी धुंध से करती है, परन्तु वह सदा अपने पार की चिन्ता रहती है।

“साधुसंग की सदा ज़रूरत है। साधु ईश्वर से मिला देते हैं।”

केदार—जी हाँ, महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए आते हैं जैसे रेलगाड़ी के इंजिन के पीछे कितनी ही गाड़ियाँ बँधी रहती हैं, परन्तु वह उन्हें धक्का दे जाता है। अथवा जैसे नदी या सड़क सिधो ही जीवों की प्यास बुझाते हैं।”

कमला: भक्तगण घर लौटने लगे। सभी ने श्रीरामकृष्ण को मूर्ति प्रणाम किया। भवनाथ को देखकर श्रीरामकृष्ण बोले, “तू आज न जा, तुम जैसों को देखते ही उड़ीपना हो जाती है।”

भवनाथ अभी संतारी नहीं हुए। उम्र उलीम-पीत होगी। शरीर रज, मुन्दर देह। ईश्वर के नाम से आँखों में आँसू आ जाते हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें साक्षात् नाथयश देखते हैं।

परिच्छेद १५

ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश

(१)

समाधि में ।

फाल्गुन के कृष्णपक्ष की पंचमी है, गृहस्वतिवार, २९ मार्च, १८८९ । दोपहर को भोजन करके भगवान् श्रीरामकृष्ण घोड़ी बैर के सिद्ध दशिनेश्वर के झाली-मन्दिर के उसी पहले के कमरे में विभ्राम कर रहे हैं । सामने पश्चिम की ओर गंगाजी बह रही हैं । दिन के दो बजे का समय है, ज्वार आ रही है ।

कोई कोई मक आ गए हैं । ब्राह्म भक्त भीयुत अमृत और ब्राह्म समाज के नामी गवैये भीयुत त्रैलोक्य आ गए हैं ।

रखाल बीमार हैं । उनकी की बात श्रीरामकृष्ण मस्तों से कह रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—यह सो, रखाल बीमार पड़ गया । पान्थु सोझ पीने से कोई कभी अच्छा होता है ? इससे क्या होगा ? रखाल, तु जगन्नाथ का प्रसाद खा ।

यह कहते कहते श्रीरामकृष्ण एक अद्भुत भाव में आ गए । शायद आप देख रहे हैं, साक्षात् नारायण सामने रखाल के रूप में जलक का केव धारण करके आ गए हैं । इधर कामिनी-काचन-श्यामी बालकभक्त शुद्धात्मा रखाल हैं और उधर भगवत्प्रेम ■ सदा मस्त

रहनेवाली श्रीरामकृष्ण की प्रेममयी दृष्टि—अतएव वात्सल्यभाव का उदय होना स्वाभाविक था । वे राखाल को वात्सल्यभाव से देखते हुए बड़े ही प्रेम से 'गोविन्द' 'गोविन्द' उच्चारण करने लगे । श्रीकृष्ण को देखकर मधोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था, यह शायद वही भाव है ! भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देखकर स्थिर भाव से बैठे हैं । 'गोविन्द' नाम जयने हुए भक्तवतार श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गए । छरी चित्रार्पितवन स्थिर हो गया । इन्द्रियों मानो अपने काम से जवाब देकर चली गई । नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है । शीर्ष चल रही है या नहीं, इसमें सन्देह है । इस लोक में केवल छरी पड़ा हुआ है, आत्माराम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं । अब तब जो माता की तरह सन्तान के लिए धनत्राये हुए थे, वे अब क्यों हैं ! क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम 'समाधि' है ?

इसी समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक बड़ालो आ पहुँचे । मन्त्री के बीच में बैठ गए ।

(२)

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

गीता, १ । १

वैराग्य । नरेन्द्र आदि नित्यसिद्ध हैं । समाधितत्व ।

धीरे धीरे श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटने लगी । भाव में भाव ही आप बातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (गेदआ देखकर)—यह गेदआ क्यों ! क्या कुछ लपेट लेने ही से हो गया ! (हँसते हैं ।) किसी ने कहा था—‘चण्डी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ ।’ पहले चण्डी के गीत गाता था, फिर ढोल बजाने लगा । (सब हँसते हैं ।)

“ वैराग्य तीन-चार प्रकार के होते हैं । जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेदआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता । किसी ने देखा, काम कुछ मिलता नहीं, झट गेदआ पहनकर काशी चला गया । तीन महीने बाद घर में चिट्ठी आई, उसने लिखा—‘मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊँगा, चिन्ता न करना !’ परन्तु जिसके सब कुछ है, चिन्ता की कोई बात नहीं, किन्तु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले में भगवान् के लिए रोता है, उसी का वैराग्य यथार्थ वैराग्य है ।

“ मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं । मिथ्या बेर भी अच्छा नहीं । बेर के अतुकूल यदि मन न हुआ, तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है । झट बोलने या बुरा कर्म करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है । इससे सारे कपड़े पहनना अच्छा है । मन में आसक्ति मरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है, और बाहर से गेदआ ! यह बड़ा ही मयातक है ।

“ यहाँ तक कि जो लोग सचे हैं उनके लिए कौतुकवश भी झूठ की नकल बुरी चीज है । केशव सेन के यहाँ मैं बृन्दावन-नाटक देखने गया था । न जाने कैसा क्रॉस (Cross) वह लपटा और फिर पानी छिड़कने लगा, कहता था, शान्तिप्रल है । एक को देखा, मतवाला बना बहक रहा था ।

वाङ्मय — कु — बाबू ये ।

श्रीरामकृष्ण—मर के लिए इस तरह का स्वांग करना अच्छा नहीं । उन सब विषयों में बड़ी देर तक मन को डाल रखना ही है । मन घोड़ी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे, वही रंग उस पर छायेगा । मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही जायेगा ।

“ एक दूसरे दिन निमाई-संन्यास का अभिनय था । केशव के घर में भी देखने के लिए गया था । केशव के सुधामयी बेटों ने अभिनय बिगाड़ डाला था । एक ने केशव से कहा—‘कलिकाल के चैतन्य तुम ही हो ।’ केशव मेरी ओर देखकर हँसता हुआ कहने लगा, तो निमाई ने क्या कहा—‘मैंने कहा—‘मैं तुम्हारे दावों का दास—रत्न की रत्न हूँ ।’ केशव को नाम और यश की अभिलाषा थी । ”

श्रीरामकृष्ण (अमृत और त्रैलोक्य से)—नरेन्द्र और राखाल आदि वे जो लड़के हैं, वे नित्यसिद्ध हैं । वे जन्म-जन्मान्तर से ईश्वर के भक्त हैं । अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परन्तु उन्हें जन्म से ॥ ईश्वर पर अनुराग है । मानो स्वयम्भू शिव हैं—बैठाए हुए शिव नहीं ।

“नित्यसिद्धों का एक दर्जा ही अलग है । सभी चिन्तियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती । ये कभी संसार में नहीं फँसते, जैसे प्रह्लाद ।

“साधारण मनुष्य साधना करता है । ईश्वर पर भक्ति भी करता है और संसार में भी फँस जाता है, छी और धन के लिए मो हाथ

रूपकात्ता है। मक्खी जैसे फूल पर भी बैठती है, बर्फियों पर भी बैठती है और विद्या ार भी बैठती है। (सत्र स्तम्भ हैं।)

“ नित्यसिद्ध तो मधुवाली मक्खी की तरह होते हैं। मधुवाली मक्खियाँ केवल फूल पर बैठतीं और मधु ही पीती हैं। नित्यसिद्ध रामरस का ही पान करने हैं, विरयरस की ओर नहीं आते।

“ साधना द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है, इनकी वह भक्ति नहीं है। इतना जप, इतना ध्यान करना होगा, इतना तरह पूजा करनी होगी, यह सब निधिवादीय भक्ति है। जैसे किसी गाँव में किसी को जाना है, परन्तु रास्ते में घनदे खेत पड़ते हैं, तो मेड़ों से घूमकर उसे जाना पड़ता है। अगर किसी को सामनेवाले गाँव में जाना है, परन्तु रास्ते में नदी पड़ती है, तो टेढ़ा रास्ता चकर लगाने हुए हो पार करना पड़ता है।

“ रागभक्ति, प्रेमभक्ति, ईश्वर पर आत्मियों की सी प्रीति होने पर फिर कोई विधिनिष्ठम नहीं रह जाता। तब का जाना घनदे खेतों की मेड़ों पर का जाना नहीं, किन्तु कटे हुए खेतों से सीधा निकल जाना है। चाहे जिस ओर से सीधे चले जाओ।

“ बाद आने पर फिर नदी के टेढ़े रास्ते से नहीं जाना पड़ता। सब इधर उधर की जमीन और रास्ते पर एक बाँध पानी बन्द जाता है। तब तो बस सीधे नाव चलाकर पार हो जाओ।

“ इस रागभक्ति, अनुसव या प्रेम के बिना ईश्वर नहीं मिलते। ”

अमृत—महाप्राज्ञ ! इस समाधि अवस्था में मला आपको क्या जान पड़ता है ?

श्रीरामकृष्ण—सुना नहीं ! किस तरह होता है, सुनो । जैसे हट्ट की मछली गंगा में छोड़ देने से फिर वह गंगा की मछली हो जाता है ।

व्यसृत—क्या ज़रा भी अहंकार नहीं रह जाता !

श्रीरामकृष्ण—नहीं, पर मेरा कुछ अहंकार रह जाता है । जैसे वे एक टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालो, पर अन्त में एक छोटा सा बर बने ही रहता है । और, जैसे कोई बड़ी मारी अमियशि है, उसी एा ज़रा सी चिनगारी हो । बाह्य ज्ञान चला जाता है, परन्तु वेद एा अहंकार रह जाता है, शायद वे ब्रह्मज्ञ के लिए राग छोड़ते हैं । 'मैं' और 'तुम' इन दोनों के रहने हो से स्वाद मिलता है । कभी क 'अहं' को भी मिटा देते हैं । इन्हें 'जड़ समाधि' या 'निर्गुण समाधि' कहते हैं । तब क्या अवस्था होती है, यह कहा नहीं जा सके नामक का पुतला समुद्र नापने गया था । ज्योंही समुद्र में उतर गला गया । 'सदाकारकारित' ! अब लीडर कौन बनाने हि । बिठना गहरा है ।

परिच्छेद १६

ईश्वरलाभ के उपाय

(१)

कीर्तमानन्द में । संसारी तथा शास्त्रार्थ ।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं, बैठक के उत्तर-पूर्व वाले कमरे में । दोपहर ढल चुकी, एक बजा होगा । नरेन्द्र (रघुभी विवेकानन्द), भवनाथ, गलाल, बलराम और मास्टर घर में उनके साथ बैठे हुए हैं ।

आज अमावस्या है, शनिवार ७ अप्रैल, १८८३ । श्रीरामकृष्ण बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे । दोपहर को भोजन वहीं किया है । नरेन्द्र, भवनाथ, गलाल तथा और भी दो एक भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था । अतएव उन लोगों ने भी यहाँ आकर भोजन किया है । श्रीरामकृष्ण बलराम से कहने थे—“इन्हें खिलाना, तो बहुत से साधुओं के खिलाने का पुण्य होगा । ”

कुछ दिन हुए श्रीरामकृष्ण श्रीयुक्त केशव बाबू के यहाँ नव वृन्दावन नाटक देखने गए थे । साथ नरेन्द्र और गलाल मो गए थे । नरेन्द्र ने भी अभिनय में भाग लिया । केशव पवहारी बाबा बने थे ।

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्रादि भक्तों से)—केशव साधु बनकर शान्ति-

जल छिड़कने लगा। परन्तु मुझे यह अच्छा न लगा। अभिनः
शान्ति-जल।

“और एक आदमी पाप-पुरुष बना था। ऐसा करना भी न
नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही

नरेन्द्र का शरीर अच्छा नहीं; परन्तु उनका गाना सुनने
श्रीरामकृष्ण को बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे—“नरेन्द्र, वे लोग कह
हैं, तू कुछ गा।”

नरेन्द्र तानुग लेकर गाने लगे। गीत का मायार्थ यह है—

१। “मेरे प्राण-पित्ररे के पक्षी, गाओ। ब्रह्म-कल्पतरु पर बैठा
परमात्मा के गुण गाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-रूपी पके हुए द
खाओ।” इ०

२। “वे विश्वरंजन हैं, परम-ज्योति ब्रह्म हैं, अनादिदेव जगत्पति
हैं, प्राणों के भी प्राण हैं।” इ०

३। “हे राजराजेश्वर! दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे
चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, वे संसार के अनल-कुण्ड में पड़कर जल
गए हैं। तिस पर यह हृदय कलप-कलंक से आवृत है; दयाकर। प्रे-
सुग्ध होकर तू मृतकल्प हो रहा हूँ, तুম मृत-संजीवनी दृष्टि से मेरा शोथ
कर लो।”

और भी दो गाने नरेन्द्रनाथ ने गाए। गानों के समाप्त होने पर
श्रीरामकृष्ण ने भक्तनाथ से गाने के लिए कहा। भक्तनाथ ने भी एक
गाना गाया।

नरेन्द्र (हँसते हुए) —इसने (भवनाथ ने) पान और मछली खाना छोड़ दिया है।

भीरामकृष्ण (भवनाथ से हँसते हुए) —क्यों रे, यह क्या किया ? इससे कुछ नहीं होता। कामिनीकांचन का त्याग ही त्याग है। गलाल क्यों है ?

एक भक्त —जो, गलाल सो रहे हैं।

भीरामकृष्ण (हँसते हुए) —“एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखाने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सबसमाप्त हो गया था ! (सब हँसने हैं।)

“जिस चटाई बगल में दबाकर घर खींच आया।”

रामदयाल बहुत बीमार हैं। एक दूसरे कमरे में, बिछौने पर पड़े हुए हैं। भीरामकृष्ण उस घर में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे।

तीसरे घर के चार वक्त्र बुझे हैं। भीरामकृष्ण, नरेन्द्र, गलाल, माहटा, भवनाथ आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कई मातृभक्त भी आए हैं। उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है।

मातृभक्त —महाशय ने पयदशी देखी है ?

भीरामकृष्ण —यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है, — पहले परल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद—

‘यत्नपूर्वक प्यासी श्यामा को माँ को हृदय में रखना । मन, तू देख और मैं देखूँ और दूसरा कोई न देखने पावे ।’

“साधन अवस्था में वह सब सुनना पड़ता है । उन्हें प्राप्त करने पर ज्ञान का अभ्यास नहीं रहता । माँ ज्ञान की राशि ठेलती रहती है

“पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है—फिर सीधे पमीदते जाओ

“सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है । एक हाथ में धौकनी—दूसरे में पंखा—मुँह से फूँकना,—जब तक सोना न गल जाय । गल जाने पर उधों ही साँचे में छाड़ा कि सब चिन्ता दूर हो गई ।

“शास्त्र पढ़ने ही से कुछ नहीं होता । कामिनी-शंखन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देने । संसार की आसक्ति में ज्ञान का शोष हो जाता है ।

‘प्रयत्नपूर्वक मैंने काम्यार्थों के जितने भेद सीखे वे वे सब इस बहरे की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए ।’ (सब हँसने लगे ।)

श्रीरामकृष्ण ब्राह्मणों से केशव की बात कहने लगे—

“केशव योग और भोग दोनों में है । संसार में रहकर ईश्वर का ओर उसका मन लगा रहता है ।”

एक भक्त विश्वविद्यालय की उपाधिवितरण-सभा (Convocation) के सम्मेलन में कहने हुए बोले—“देला, वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी ।”

भीरामकृष्ण—एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्घोष होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो विह्वल हो जाता।

(२)

मणिलाल और काशीदेव ' ईश्वर कर्ता '।

दक्षिणेश्वर के बाली-मन्दिर में भगवान् भीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्द कर रहे हैं। सदा ईश्वर के भारों में मस्त रहते हैं। कभी समाधिमान, कभी कर्त्तन के आनन्द में दूबे हुए, कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्त्तालाप करते हैं। सुख में सदा ईश्वरी प्रसंग रहता है; मन सदा अन्तर्मुख; और व्यवहार पाँच वर्ग के बंधे की तरह। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया।

रविवार, चैत्र की शुद्ध प्रतिपदा, ८ अप्रैल १८८१। कल रामवार को भीरामकृष्ण कठगम बाजू के पर गये थे।

भीरामकृष्ण बंधे की तरह बैठे हुए हैं। पाव ही बालकभक्त शलाक बैठे हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भीरामकृष्ण के मत्तीत्र रामलाल भी हैं। दिशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गये। थोड़ी देर में पुगने मान्नमण भोगुत मणिलाल मलिक भी आये और भूमिष्ठ हो उन्होंने भीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

मणिलाल काशी गए थे। व्यवसायी आदमी हैं, काशी में उनका बोरी है।

भीरामकृष्ण—बर्थों जी, काशी गए थे, कुछ शाधुमहात्मा भी देने

मणिलाल—जी हाँ, त्रैलोक्य स्वामी, भास्करानन्द, इन देखने गया था ।

श्रीरामकृष्ण—कहो, इन सबको कैसे देखा ?

मणि—त्रैलोक्य स्वामी उभी टाकुरवाड़ी में हैं, मणिर्गिरिका पर बेर्णामाघव के पास । लोग कहते हैं, पढ़ते उनकी बड़ी लैची थी । बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे । अब बहुत कुछ पढ़ गया ।

श्रीरामकृष्ण—यह सब धियाँ लोगों की निन्दा है ।

मणि—भास्करानन्द सब से मिलते जुलते हैं, वे त्रैलोक्यस्वामी तरह नहीं हैं कि एकदम बोलना ही बन्द ।

श्रीरामकृष्ण—भास्करानन्द से तुम्हारी कोई बातचीत हुई ?

मणि—जी हाँ, बड़ी बातें हुई । उनसे पापपुण्य की भी बात चली थी । उन्होंने कहा, पापमार्ग का त्याग करना, पाप की विन्ता करना; ईश्वर यही सब चाहते हैं । जिन कामों के करने से पुण्य होता है, उन्हें अवश्य करना चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, यह एक तरह की बात है । ऐहिक इच्छा रखनेवालों के लिए । परन्तु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है, उनका एक दूसरा तरह का होता है । वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र कर्ता हैं और सब अकर्ता हैं । जिन्हें चैतन्य हुआ है, उनके पास चैतन्य नहीं पड़ता । उन्हें हिसाब-किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता । ईश्वर पर उनका इतना अनुग्रह होता है कि जो काम वे करते हैं, वही सत्कर्म हो जाता है । भान्त वे जानते हैं कि

वे यंत्री हैं। वे जैसा करना हैं वैसा हो करता हैं; जैसा कहलाते हैं, वैसा ही कहता हैं, जैसा चलते हैं, वैसा ही चलता हैं।

“जिन्हें चैतन्य हुआ है, वे पाप-पुण्य के अतीत हो गए, वे देखते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करने हैं। कहीं एक मठ था। मठ के साधु-महाराज रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक ज़मींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पड़कर उन्होंने ज़मींदार को मारने से मना किया। ज़मींदार उस समय भरे गुस्से के आग-बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुलार महाराज जी पर ही उतारा; उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को एक ज़मींदार ने बहुत मारा। मठ के अन्य साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। सब उन्हें उठाकर मठ के भीतर किसी कमरे में तुलाया। साधु बेहोश थे, चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुःखित भाव से बैठे थे। कोई-कोई पंखा झल रहे थे। एक ने कहा, मुँह में जग दूध डालकर तो देखो। मुँह में दूध डालते ही उन्हें होश आया। आँखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि उन्हें इतना शान है या नहीं कि आदमी पहचान सके। यह कहकर उसने ऊँची आवाज़ लगाकर पूछा—क्यों महाराज, आपको यह कौन दूध पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा—माई! जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है।

“ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती।”

मणिलाल—जी हाँ, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊँची अवस्था की बात है। मास्करानन्द के साथ ऐसी ही कुछ बातें हुई थीं।

भीरामकृष्ण—वे किसी मकान में रहने हैं ?

मणिलाल—जी हाँ, एक आदमी के घर में रहते हैं।

भीरामकृष्ण—उधर क्या है ?

मणिलाल—पचपन की होगी।

भीरामकृष्ण—कुछ और भी बातें हुईं ?

मणिलाल—मैंने पूछा, मन्त्रि कैसे हो ? उन्होंने बतलाया, :
जरो, राम राम कहो।

भीरामकृष्ण—यह बड़ी अच्छी बात है।

(३)

गृहस्थ और कर्मयोग ।

भीटाकुर-मन्दिर में भवतारिणी, भोयघाकान्तजी और द्वाद
शिवमन्दिरों के महादेशों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी मोक्षर
के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, समय दोपहर का है। अभी अ
ज्वाला का चढ़ना आरम्भ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े ज़ोरों क
हवा चल रही है। पूतसलिला मागीरणी अभी अभी उतरवाहिनी हुई हैं
भीरामकृष्ण भोजन के बाद विभ्राम कर रहे हैं।

राखाल दसीरहाट में रहते हैं। वहाँ, गरमी के दिनों में पानी के
अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है।

भीरामकृष्ण (मणिलाल से)—देखो, राखाल कहता था, उसके
देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है। तुम वहाँ एक

तालाब क्यों नहीं खुदा देते ! इससे लोगों का बड़ा उपकार होगा ।
(हँसते हुए) तुम्हारे पास तो बहुत रुपये हैं, इतने रुपये रखकर क्या
मरोगे !.....(भोरामकृष्ण के साथ दूसरे मछ भी हँस पड़े ।)

मणिलाल कलकत्ते की सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं । सिंदूरिया पट्टी
के ब्राह्मणसमाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित
करते हैं । बराहमगर में मणिलाल का एक बगोचा भी है । वहाँ वे बहुधा
अकेले आया करते हैं और उस समय भोरामकृष्ण के दर्शन कर जाया
करते हैं । वे सचमुच बड़े हिसाजी हैं । रास्ते मर के लिए किराए की गाड़ी
नहीं करते । पहले ट्राम में चढ़कर शोभाबाजार तक आते हैं । फिर
वहाँ से कई आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ागाड़ी पर
चढ़कर बराहमगर आते हैं, परन्तु रुपये की कमी नहीं है । कई साल
बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक बारगो पचोस हजार रुपये
देने का बन्दोबस्त कर दिया था ।

मणिलाल चुप बैठे रहे । कुछ देर दूसरी बातें करके बोले—
महाराज ! आप तालाब खुदाने की बात कह रहे थे । कहने ही से काम
हो जाता ।

(४)

दक्षिणेश्वर में भोरामकृष्ण तथा ब्राह्ममच्छ । प्रेमतरङ्ग ।

कुछ देर बाद कलकत्ते से कई पुराने ब्राह्ममच्छ आ पहुँचे । उनमें
एक भोजपुरदास सेन भी थे । कमरे में कितने ही भक्तों का समागम

हुआ है। श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी चामड़ा पर बैठे हुए हैं। "शरा-
बदन, बगल की गी मूर्ति, उग्रासन होकर बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण (आप सारा दुःख धर्मों से)—दुःख प्रेम प्रेम विहारी
हो, पर प्रेम को क्या ऐसी गाथाएँ पढ़ो ममज्ञ मिया है। प्रेम नीलम्-
देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। परमा, सत्ता मूढ जाता है।
ईश्वर पर इतनी प्रीति है कि सेवा का कोई ज्ञान ही नहीं। धैर्यदेव
सब देखकर मुन्दागन मोनों ने और गमुड देवदत्त समुदा मोवने थे।
हुआ सदाग यह है कि अपनी देह इतनी प्यारी बलु है, परन्तु उन
भी समझा न रह आयी। देहात्मबोध समुदा नष्ट हो जाता है।

"ईश्वर-प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुगम के लक्षण
प्रकटित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर-प्राप्ति में ज्यादा देर नहीं है।

"अनुगम के पेशवे क्या हैं, हुनोने ! विवेक, वैराग्य, जीर्ण
पर दया, साधुसेवा, साधुसंग, ईश्वर का नाम-गुणधर्म, साथ बोधना-
यही सब।

"अनुगम के यही सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा
सकता है कि ईश्वर-प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि किसी
नौकर के घर उसके मालिक का जाना ठीक हो जाय तो नौकर के घर
की दवा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले पासकृष्ण की
कटाई होती है, घर का जाला सादा जाता है, घर मुदाय जाता है।
बाबू खुद अपने यहाँ में दरी और गुड़ीगुड़ी भेज देते हैं। ये सब सामान
घर आने लगते हैं, तब समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि
आना ही चाहते हैं।"

एक भक्त—क्या पहले विचार करके इन्द्रियनिग्रह करना चाहिए ?

भीरामकृष्ण—यह भी एक रास्ता है, विचार-मार्ग । मक्तिमार्ग से अन्तरिन्द्रिय-निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है । ईश्वर पर प्यार जिसना ही बढ़ता जाता है, उतना ही इन्द्रिय-सुख अलौना मालूम पड़ता है ।

“ जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री-पुरुष का मन देहसुख की ओर जा सकता है ? ”

एक भक्त—उन्हें प्यार कर कहाँ सकते हैं ?

भीरामकृष्ण—उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं । काम, क्रोध, शरीर-सुख की इच्छा, ये सब खूट हो जाते हैं ?

एक भक्त—उनके नाम में रुचि नहीं होती ।

भीरामकृष्ण—व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो । वे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे ।

भीरामकृष्ण गन्धर्व कण्ठ से गाने लगे । जीवों के दुःख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुःख कह रहे हैं । अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुःख गाकर सुना रहे हैं । गीत का आशय यह है ।

“ माँ श्याम ! दोष किसी का नहीं, मैं जिस पानी में डूब रहा हूँ, यह मेरे ही हाथों के खोदे कुएँ का है । माँ कालमनोरमा, पड़रिपुर्भों को कुदाल लेकर मैंने पुण्य-क्षेत्र पर कूब खोदा जिसमें अब कालरूपी पानी भरा हुआ है । तारिणि, त्रिपुण्य-चारिणि माँ, सगुण ने त्रिपुण्य कर दिया

हे, परन्तु अब मेरी क्या दशा होगी ? इस बारि का निवारण कैसे करें जब यह सोचता हूँ तब आँखों से बारिघारा बहने लगती है। पहले पार्न कमर तक था, वहाँ से छाती तक आया। इस पानी से मेरे जीवन का रक्षा कैसे होगी ? माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है। मुझे तू मुक्ति-भिखा दे, कृपा-कटाक्ष करके मयसागर से पार कर दे।”

फिर गाना होने लगा—उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है—इसी भाव का।

“हे शङ्कर ! यह कैसा विकार है ! तुम्हारी कृपा-औषधि मिलने पर यह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वाङ्ग जल रहा है, घन-जन की तृष्णा छूटती भी नहीं, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ ? जो कुछ कहता हूँ सब अनिराय प्रलाप है। मया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है, व्यर्थ कामों में घूमते रहने को धर्म-रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूँगा ?”

श्रीरामकृष्ण—उनके नाम में अरुचि। विचार में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि ज्ञय भी रुचि हो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए, दुर्गानाम, कृष्णनाम, शिवनाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुशास बड़ता जाय, आनन्द हो तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही—उनकी कृपा अवश्य होगी।

आन्तरिक मक्ति तथा दिखावटी मक्ति । भगवान् मन देखते हैं ।

जैसा भाव होता है लाम भी वैसा ही होता है । रास्ते से दो मित्र जा रहे थे । एक मित्र ने कहा व्याधो भाई, जय भागवत सुनें । दूसरे ने जरा शॉककर देखा । फिर यहाँ से वेश्या के घर चला गया । वहाँ कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो गई । वह आप ही आप कहने लगा, 'मुझे चिन्ता है । मेरे मित्र ने मुझसे भागवत सुनने के लिए कहा और मैं यहाँ कहीं पड़ा हूँ ।' इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को चिन्ता रह रहा था । वह कह रहा था, 'मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पण्डित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ । मेरा मित्र वहाँ कैसे आनन्द में होगा ।' अब ये दोनों मरे, तब जो भागवत सुन रहा था, उसे तो यमदूत ले गये और जो वेश्या के घर गया था, उसे विष्णु के दूत वैकुण्ठ में ले गए ।

“ भगवान् मन देखते हैं । कौन क्या कर रहा है, कहीं पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते । 'भावग्राही जनार्दनः ।' ”

“ कर्ताभजा नाम का एक सम्प्रदाय है । वे मंत्र-दोषा देने के समय कहते हैं, 'अब मन तेरा है' । अर्थात् सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है ।

“वे कहते हैं जिसका मन ठीक है, उसका कारण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा ।

“मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गये । मैं श्रीरामचन्द्र जी का दास हूँ, मैंने रामनाम उच्चारण किया है; मैं क्या नहीं कर सकता ?”—विश्वास इसे कहते हैं ।

“जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहो मुक्ति नहीं होती।

“गौर ‘हय्या’ ‘हय्या’ कहती हैं और बहरे ‘मै’ ‘मै’ करते हैं। इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कगई काटते हैं। चमड़े से जूते बनते हैं, टोउ मड़ा बना है, दुःख की परकाठा हो जाती है। हिन्दी में अपने को ‘हय्या’ कहने हैं और ‘मै’ भी कहते हैं। ‘मै’ ‘मै’ करने के कारण कितने कष्ट भोगने पड़ने हैं ! अन्त में आँखों में पनुहे की छींठ बनाई जाती है। तुम्हारे के हाथ में जब बह पड़ती है, तब ‘तू’ ‘तू’ कहती है। ‘तू’ कहने के बाद निम्तार होता है। फिर दुःख नहीं उठाना पड़ता।

“दे ईश्वर, तुम कर्ता हो और मैं अकर्ता हूँ, इसी का नाम जान है।

“नीचे आने से ही ऊँचे उठा जाता है। चावक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परन्तु वह बहुत ऊँचे उड़ जाता है। ऊँची ज़मीन में कृषि नहीं होती। नीची ज़मीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है। तनी कृषि होती है।

“कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय-वर्चा होती है, रोग लग्न हो रहता है। जब बिड़िया सोलचे पर बैठती है, सभी राम गम बोलती है, बन जाने पर वही ‘टै टै’ करने लगती है।

“धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिये जलते रहते हैं। गरीब

तेल नहीं खर्च कर सकते, इगोनिए दिये का बैग बन्दोस्त नहीं कर सकते। यह देह-मन्दिर अंधेरे में न रहना चाहिए, ज्ञान-दीप जला देना चाहिए। ज्ञान-दीप जलाकर मद्रामयी का मुँह देखो।

“ज्ञान सभी को हो सकता है। जोवात्मा और परमात्मा। प्राप्ति करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है। और गैस गैस-कम्पनी के यहाँ मिलती है। भर्ती भेजो, गैस का बन्दोस्त हो जायगा, घर में गैसवनी जल जायगी। सियालदह में भविष्य है। (नब रहने हैं।)

“दिल्ली दिल्ली को चेतन्य हुआ है। इनके लक्षण भी हैं। ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उनका जी नहीं चाहता, न इसके अनिच्छित कोई दूसरी बात यह कहता ही है। जैसे सातों समुद्र, गंगा-यमुना और सब नदियों में पानी है, पानु पानु को रसती की चूँरी की ही रह रहती है। मोरे पानु के जी चाहे मित्रता स्थापित हो, परन्तु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता।”

(५)

ईश्वर-लाभ का उपाय—अनुराग। गोपीप्रेम;
अनुरागरूपी बाप।

भीषमद्वय ने कुछ शब्दों के निरुद्ध। समझल और कामे-मन्दिर के एक आसन कर्मचारी शब्द लगे। देहा लम्बाने के निरुद्ध एक कार्य भाष ५५। कई भजन करने मर।

कोसमवृत्त (भर्ती में)—बाप देने वाले वस्तुओं को ला जाऊ

है, वैसे ही 'अनुरागस्वी चाप' काम-क्रोध आदि रिपुओं को र जाता है। एकचार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम-क्रोध आदि न रह जाने। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्रीकृष्ण पर उन ऐसा ही अनुराग हुआ था।

“और है ‘अनुराग-अंजन’। भोमती (राधा) कहती है— ‘सखियो, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ।’ उन लोगों ने कहा— ‘सखि, तुमने आँखों में अनुराग-अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसा देखती हो।’

“इस प्रकार लिखा है कि, मेंढक का सिर चलाकर उसका अंगन आँखों में लगाने से चारों ओर सोंप ही सोंप देख पड़ते हैं।

“जो लोग बेबल कामिनी-काचन में पड़े हुए हैं,—कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करने, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कमी भ्रष्टा कार्य हो सकता है? जैसे कीट का काटा आम टाकुरमेवा में लगाने की क्या, खाने में भी हिवन्निचाहट होती है।

“संसारि जीव, बद्ध जीव, वे रेशम के कीड़े जैसे हैं। यदि चाहे तो काटकर उससे निकल सकने हैं, परन्तु खुद जिम पर को बनाया है, उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है।

“जो मुक्त जीव हैं, वे कामिनी-काचन के बशीमूत्र नहीं होते। कोई कोई कीड़े (रेशम के) जिम कावे को इतने प्रयत्न में बनाते हैं, उसे काटकर निकल भी आते हैं, परन्तु ऐसे एक ही दो होते हैं।

“माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है। वे माया के घोसे में नहीं आते—कामिनी-वाचन के बशीमूढ़ नहीं होते।

“साधनासिद्ध और कृपासिद्ध। कोई कोई बड़े परिभय में खेत में खींचकर पानी लाते हैं। यदि छा सकें तो पत्तल भी भट्ठी होती है। किसी किसी को पानी खींचना ही नहीं पता, बर्षा के जल में खेत भर गया। उसे पानी खींचने के लिए बह नदी उठाना पड़ा। माया के हाथ में रक्षा पाने के लिए बहताप्य साधन-भजन करना पड़ता है। कृपासिद्ध को बह नदी उठाना पड़ता। वस्तु ऐसे दो ही एक मनुष्य होने हैं।

“भी है नित्यसिद्ध। इनका ज्ञान—चेतन्य—ब्रह्म-ब्रह्मान्तरो में बना ही रहता है। मागो बच्चे को कल बन्द है, मिश्री ने इसे-उसे खोलने हुए उसको भी खोल दिया और उससे घर से पानी निकलने लगा। जब नित्यसिद्ध का प्रथम अनुगत मनुष्य देखते हैं तब कहने लगते हैं—‘इतनी भक्ति, इतना अनुगत, इतना प्रेम इसमें क्यों था ?’

भीमवृष्ण गोविंदी के अनुगत की बात बंद रहे हैं। बात समाप्त होने ही समय गाने लगे। गीत का आशय यह है:—

“हे नाथ ! तुम्हीं हमारे सर्वत्र ही, तुम्हीं हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सब वश्या भी तुम्हीं हो। तुम्हें छोड़ तनों लोक में भयान और कोई नहीं। गुण, दान्ति, न्याय, मन्त्र, मन्त्र, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, कल, वाक्पद, आदमरदल, आदमीय, वस्तु, परिकार सब कुछ तुम्हीं हो। तुम्हीं हमारे इच्छाल हो और तुम्हीं परदात हो; तुम्हीं बरिदात हो और तुम्हीं स्वर्गदाम हो, दासविधि और वस्तुत्र

‘तुम भी तुम्हीं हो; तुम्हीं हमारे अनन्त मुग के आचार हो। हम उपास, हमारे उद्देश्य तुम्हीं हो। तुम्हीं घटा, पाता (पालन कर्ता) अं उपास्य हो! दण्डदाता पिता, स्नेहमयी माता और भवार्णव के कर्ण भी तुम्हीं हो।’

भीरामकृष्ण (भक्तों में) —महा ! कैसा गीत है ! —‘तुम्हीं हमारे सर्वस्व हो।’ अकूर के आने पर गोपियों ने भीरुधा में कहा ‘रावे ! यह तेरे सर्वस्व-धन का हरण करने के लिए आया है।’ प्यास यह है। ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहने हैं।

संगीत सुनने की भीरामकृष्ण गम्भीर समाधि-सागर में मग्न हो गए। भक्तगण भीरामकृष्ण को घुरघाप टकटकी लगाये देख रहे हैं। कमरे में मघाटा छाया हुआ है। भीरामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ हैं—वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में उनका चित्र है। नेत्रों से आनन्द-धारा बह रही है।

थोड़ी देर बाद भीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। परन्तु अभी उन्होंने से आर्तोलाप कर रहे हैं, जिन्हें समाधि-अवस्था में देख रहे थे। कोई-कोई शब्द सुन पड़ता है। भीरामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं “तुम्हीं मैं हो, मैं ही तुम हूँ।...खुब करते हो लेकिन !”

“यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया !—चारों ओर तुम्हीं को देख रहा हूँ।

“हे कृष्ण, दीनबन्धु ! प्राणवल्लभ ! गोविन्द !”

‘प्राणवल्लभ ! गोविन्द !’ कहने हुए भीरामकृष्ण फिर समाधिमग्न हो गए। भक्तगण महामावमय भीरामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किन्तु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती।

(६)

श्रीरामकृष्ण का ईश्वरावेश । उनके मुख से ईश्वरवार्ता ।

श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हैं । अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं । चारों ओर भक्तगण हैं । शीघ्रतः अघर में कई मित्रों के साथ आए हैं । अघर बापू डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं । इन्होंने श्रीरामकृष्ण को पहले ही बार देखा है । आपकी उम्र कोई २९-३० मास की होगी । इनके मित्र, मारदाचरण को मृत पुत्र का शोक है । वे स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर रह चुके हैं । अब वेधन ले ली है । साधन मग्न पहले ही से कर रहे हैं । बड़े लड़के का देहान्त हो जाने से किसी तरह मन को मारवना नहीं मिलती । भोगमकृष्ण के पास इसीलिए आए हैं । बहुत दिनों से आप श्रीरामकृष्ण को देखना भी चाहते थे ।

भोगमकृष्ण की समाधि छूटी । ओलें खोलकर आपने देखा, कमर भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं ! उस समय श्रीरामकृष्ण मन ही मन कुछ कह रहे थे ।

“कभी कभी विपयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, दीप-शिला की तरह दीख पड़ता है; नहीं नहीं, सूर्य की एक किरण की तरह । छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है । विपयी मनुष्य और ईश्वर का नाम ! उसमें अनुराग नहीं होता । जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान् की शपथ है । धर की मिट्टी का झगड़ा सुनकर 'भगवान् की शपथ' याद कर ली है ।

“विपयी मनुष्यों में निश्चय नहीं होती । हुआ हुआ, न हुआ तो न सही । पानी की ज़रूरत है, कुआँ खोद रहा है । खोदने खोदते जैसे ही

कंकड़ निहत्था कि बस छोट ही वह जगह, दूसरी जगह खोदने लगा सों, वहाँ भी बाड़ ही बाड़ निकलती है ! बस यहाँ से भी अलग हुआ जहाँ खोदना आरम्भ किया है, वहीं जब खोदता रहे तभी : पानी मिलेगा !

“जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है ।

“इसीलिए कहा है—

(गीत) “मैं श्यामा ! दोर किसी का नहीं, मैं जिस पानी में डूब रहा हूँ वह मेरे ही हाथों के खोदे कुएँ का है ।” इत्यादि (एत २६ : देखिए ।)

‘मैं’ और ‘मेरा’ अज्ञान है । विचार करो ता देखोगे जिसे ‘हम’ कह रहे हो, वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । विचार करो—दुम घरीर हो या मांस या और कुछ ? सब देखोगे, दुम कुछ नहीं हो । तुम्हारी कोई उपाधि नहीं । सब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, न दोर, न दुम । मुझे न पाव है, न पुण्य ।

“यह सोना है और यह पीतल; ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान ।

“ईश्वर-दर्शन होने पर विचार बन्द हो जाता है; और ऐसा भी है कि ईश्वर-साधन करके भी मनुष्य विचार करता है । कोई कोई भक्ति लहर मरने है, उनके पुनर्जन करने हैं ।

“क्या सभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता । मिला । रोना बन्द हो गया । तब आनन्दपूर्ण पीता

रहता है। परन्तु एक बात है। कमी कमी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनन्द से झिलकारियाँ भरता रहता है।

“वही सब कुछ हुए हैं। परन्तु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहाँ शुद्धस्वभाव बालकों का था स्वभाव है कि कमी ईसता है, कमी रोता है, कमी नाचता है, कमी गाता है, वहाँ वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं।”

श्रीरामकृष्ण अधर का परिचय ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्रशोक का हाल कहा। श्रीरामकृष्ण मन ही मन गाने लगे। भाव—

“जीव ! समर के लिए तैयार हो जाओ। रण के वेश से काल मुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्तिपर चढ़कर, जानतूण लेकर रसना-धनुष में प्रेम-गुण लग्न, मद्रमयी के नामरूपी ब्रह्मास्त्र का सन्धान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है। तुम्हें रय-रथी की आवश्यकता न होगी यदि भागीरथी के छट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो।”

“क्या करोगे ! इसी काल के लिए तैयार हो जाओ। काठ घर में घुस रहा है। उनका नामरूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। कर्ता वही है। मैं कहता हूँ, जैसा कहते हो वैसा ही करता हूँ। जैसा कहाने हो, वैसा ही कहता हूँ। मैं वंश हूँ, तुम यन्त्री हो, मैं घर हूँ, तुम घर के मालिक; मैं गाड़ी हूँ, तुम इन्जीनियर। आभमुखतः उन्हीं को बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कमी असफल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो, करें।

“शोक मर्याद क्यों नहीं होगा ! आत्मज्ञ है न। रावण मर तो लक्ष्मण दौड़े हुए गये, देखा, उसके हाँवों में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छेद न रहे हों। छोटकर राम से बोले—भाई, तुम्हारे बापों की चड़ी

महिमा है, रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है जहाँ छेद न हो ! य
 बोले— हाइ के भीतर बाहे छेद हमारे बागों के नहीं है, मोरे शोक :
 उसके शत्रु जंग हो गए हैं । वे छिद शोक के ही विद्ध हैं ।

“परन्तु है यह सब अनित्य । यह, परिवार, सन्तान, सब दो दिन
 के लिए हैं । ताड़ का पेड़ ही सत्य है । दो एक पल गिर जाने हैं पर
 उसे कोई दुःख नहीं ।

“ईश्वर तीन काम करने हैं,—सृष्टि, स्थिति और प्रलय । मृत्यु
 है ही । प्रलय के समय सब चरं हो जायगा, कुछ भी न रह जायगा ।
 माँ केवल सृष्टि के बीच घूमकर रख देगी । फिर नई सृष्टि होने के समय
 उन्हें निकालेगी । घर की छिपों के जैसे हण्डा रखती है जिसमें के
 खीरे-कोदरे के बीज, समुद्रफेन, नील, बड़ो आदि पोटलियों में बाँधकर
 रख देती हैं । (सब हँसते हैं ।)

(७)

अधर को उपदेश ।

श्रीरामकृष्ण अधर के साथ अपने घर के उत्तर तरफ के बरामदे
 में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (अधर से)—तुम डिप्टी हो । यह पद भी ईश्वर
 के ही अनुग्रह से मिला है । उन्हें न मूलना, समझना, सबको एक ही
 रास्ते से जाना है, यहाँ सिर्फ दो दिन के लिए आना हुआ है ।

“ संसार कर्मभूमि है । यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है,

जैसे देशत में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है।

“कुछ काम करना आवश्यक है। यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाने हैं, तब घोंकनी, पंखा, फुँकनी आदि से हवा करते हैं, जिसमें आग तेज़ हो और सोना गल जाय। सोना गल जाता है, तब कहने हैं, चिलम मरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे; पर काम करके ही तन्मातृ पियेने।

“पूरी ज़िद चाहिए; साधन तभी होता है। दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए।

“उनके नाम-बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है, और अङ्कुर भी कितना नरम होता है। परन्तु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है—मिट्टी पट जाती है।

“कामिनी-कांचन के भीतर रहने से, वे मन को लींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष मय ही बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी-कांचन से अलग रहता है। साधन के बल से वह ईश्वर पर मन रखा जा सकता है।

“ओ यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं, मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। ओ लोग संसार में कामिनी-कांचन के भीतर हैं उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी-कांचन पर भी चला जाता है; जैसे साधारण मक्खन बर्रियों पर भी बैठती हैं और सड़े पाखों पर भी बैठती हैं। हाँ, विन प

भी बैठती हूँ ।

“मन सदा ईश्वर पर रखना । पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी फिर पेंशन पा जाओगे ।”

(८)

अहंकार । स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर-इच्छा । साधुसंग ।

सुरेन्द्र के घर के आँगन में श्रीरामकृष्ण सभा को आलोकित बैठे हुए हैं । शाम के छ-बजे होंगे ।

आँगन से पूर की ओर, दालान के भीतर, देवी-प्रतिमा प्रतिष्ठित है । माता के पादपद्मों में जवा और गले में कूलों की माला पहनी हुई है । माता भी ठाकुर-दालान को आलोकित करके बैठी हुई हैं ।

आज अष्टपूर्णा देवों की पूजा है । चैत्र शुद्ध अष्टमी, १५ अप्रैल १८८१, दिन शनिवार । सुरेन्द्र माता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए निधे-प्रण देकर श्रीरामकृष्ण को ले गए हैं । श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं, आटे की उमड़ोने ठाकुर-दालान पर बंदूक देवों के दर्शन दिए । फिर लट्टे होकर उमड़ियों पर मूलमंत्र जपने लगे ।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आँगन में आए । आँगन में दीवार साफ धुनी हुई चहर चिड़ी है ।

चिल्लरे पर कई तर्किए रखने हुए हैं । एक ओर खोज-कृष्ण लेखा कई देवद्वार आकर एकत्रित हुए; संदीर्भन होगा । मन्दगण श्रीरामकृष्ण को पेशकर बैठ गए ।

लोग भीरमकृष्ण को एक तर्किए के पास ले जाकर बैठाने लगे; परन्तु वे तर्किया हटाकर बैठे ।

भीरमकृष्ण (भक्तों से)—तर्किये के सहारे बैठना ! जानते हो न अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है । अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परन्तु फिर न जाने कहाँ से आ जाता है ।

“ बकरा बाट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं ।

“ स्वप्न में डर गये हो; आँखें खुल गईं, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है ! अभिमान ठीक ऐसा ही है । हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है । बस आदमी मुँह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया । ”

केदार—‘ तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सङ्गिष्णुना । ’

भीरमकृष्ण— मैं भक्तों की रेणु की रेणु हूँ ।

(वैद्यनाथ आते हैं ।)

वैद्यनाथ विद्वान् हैं । कलकत्ते के हाईकोर्ट के सचिव हैं, भीरमकृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक ओर बैठ गए ।

सुरेन्द्र (भीरमकृष्ण से)—ये मेरे आत्मीय हैं ।

भीरमकृष्ण—हाँ, इनका समाज तो बड़ा अच्छा है ।

सुरेन्द्र—ये आपने कुछ पूछना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं ।

• भीरमकृष्ण (वैद्यनाथ से)—जो कुछ देख रहे हो, सभी उनकी शक्ति है । उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता ।

“अहा ! मुझे रोमान हो रहा है !”

गवैयों ने पूछा ‘कैसा पद गावें ?’ श्रीरामकृष्ण ने विनीत से कहा—“जग गौरांग के कीर्तन गाओ ।”

कीर्तन आरम्भ हो गया । पहले गौरचन्द्रिका होगी, फिर दूसरे

कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है । कीर्तन अंतरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते हुए गा रहे हैं—“सर्ग मीने पूर्णचन्द्र देखा”——“न हास है—न मृगक”——“हृदय आलोकित करता है ।”

गवैयों ने फिर गाया—“कोटि चन्द्र के अमृत से उसका घुला हुआ है ।”

श्रीरामकृष्ण मुनते ही मुनते समाधिस्थ हो गये ।

गाना होता ही रहा । कुछ देर पश्चात् श्रीरामकृष्ण की समझ छूटी । वे भाव में मग्न होकर एकएक उठकर खड़े हो गये तथा प्रेम्भक्त गोपिकाओं की तरह श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे,—“सखि ! रूप का दोर है या म का !”——“दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ॥ रा देखती हूँ ।”

श्रीरामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं । भक्तगण निर्वाह होकर देख रहे हैं । गवैये फिर गा रहे हैं,—गोपिका की उक्ति । “बंसी री !

रहे हैं—“और नींद आए भी कैसे ! ”—“ सेज तो कसपझ हैं ना ! ”—
“ श्रीमुख के अमृत का पान करती है ! ”—“ तब पर कंगलियाँ सेवा
करती है ! ”

श्रीगमकृष्ण ने आसन ग्रहण किया । कीर्तन होता रहा । श्रीमती
राधा की उक्ति गाई जाने लगी । वे कहती हैं—“ दृष्टि, भक्षण और
प्राण की शक्ति तो चली गई—इन्द्रियों ने उतर दे दिया, तो मैं ही
अकेली क्यों रह गई ! ”

अन्त में श्रीराधा-कृष्ण दोनों के एक दूसरे से मिलने का कीर्तन
होने लगा—

“ राधिकाजी श्रीकृष्ण को पहचानने के लिए माला गूँथ ही रही
थी कि अचानक श्रीकृष्णजी उनके सामने आकर खड़े हो गए । ”

मुगल-मिलन के संगीत का आशय यह है:—

“ कुञ्जवन में द्याम-विनोदिनी राधिका कृष्ण के भाववेश में
विभोर हो रही हैं । दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती
है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है । आपे में मुनहली किरणों की
छटा है और आपे में नीलकण्ठ मणि की ज्योति । गले के आपे हिस्से
में बन के फूलों की माला है और आपे में गज-मुखा । कानों के अर्ध-
माग में मकर मुण्डल है और अर्धमाग में रत्नों की छवि । अर्धललाट
में चन्द्रोदय हो रहा है और आपे में सूर्योदय । मस्तक के अर्धमाग में
मयूरशिखण्ड शोभा पा रहा है और आपे में वेणी । कर-कमल हिलमिल
रहे हैं, पणी मानो मणि उमल रहा है । ”

कीर्तन बन्द हुआ । श्रीरामकृष्ण “ भागवत, भक्त, भगवान् ” इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए मूर्छित हो प्रणाम कर रहे हैं । चारों ओर के भक्तों की उद्देश्य करके प्रणाम कर रहे हैं और संक्षोर्न-मूर्ति की धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं ।

(१०)

श्रीरामकृष्ण और साकार-निराकार ।

रात के साढ़े नौ बजे का समय होता । अचानक देवी टाकुर-दासान को आलोकित कर रही हैं । सामने श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं । गुरेन्द्र, दासान, केशर, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा भी अनेक भक्त हैं । उन लोगों ने श्रीरामकृष्ण के साथ हो प्रसाद खाया है । गुरेन्द्र ने सब को सुनिपूर्वक भोजन कराया है । अब श्रीरामकृष्ण दाहिने-बाएँ लौटने-पलटने हैं । भक्तजन भी अपने-अपने घर जावेंगे । गुरु लो-टाकुर-दासान में आकर रुकते हुए हैं ।

गुरेन्द्र (श्रीरामकृष्ण से)—वस्तु आज मानु-वन्दना का एक भी गाना नहीं हुआ ।

श्रीरामकृष्ण (देवी प्रतिमा की ओर उँगली उठाकर)—भगवत ! दासान की बेसी शोभा हुई है ! मैं मानी अपनी दिव्य छटा दिखाकर बैठी हुई है । इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनन्द होता है ! भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाव जाते हैं । वस्तु क्या निराशा के दर्शन नहीं होते ? नहीं, होते हैं । हाँ, जग भी किरण-बुद्धि के रहने नहीं होते । अद्वितीय ने सर्वत्र तब का स्वागत करके ‘ अलग्ग नविगतम् ’ में स्थापना की ।

“आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अबल-बल, कष्टकर माने हैं,—मुझे शोना लगता है। जो लोग गाते हैं, वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते। वे पर ही मूले रहे, तो मिथी की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती।

“तुम लोग देखने हो—बाहर कैसे सुन्दर दर्शन हो रहे हैं, और नन्द भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार-निराकार करके कुठारे पाते, उनके न है बाहर और न है भीतर।”

श्रीरामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ, आनन्दमयी होकर मुझे निरानन्द न करना। मेरा मन तुम्हारे चरणों के निवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता, क्या है किस दीप से दोरी बसला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना है तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से निकल आऊँगा। मुझे स्वर्ग नहीं मालूम था कि यम मुझे असीम सागर में डूबा देगा। दिनपल दुर्गानाम जप रहा हूँ, किन्तु फिर भी मेरी दुःखपथि बूझ न हुई। परन्तु हे हर-सुन्दरि, यदि इस बार भी मैं मर, तो यह निश्चय है कि सागर में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा।”

श्रीरामकृष्ण फिर गावे लगे। गीत इस आशय का है—

“मेरे मन ! दुर्गानाम जपो। जो दुर्गा-नाम जपता हुआ रास्ते में बल्ला जाता है, शूलपाणि शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिया हो, तुम सन्ध्या हो, तुम्हीं रात्रि हो, कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जातो हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परन्तु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूँगा,—मैं तुम्हारे चरणों में मग्न होकर बजता रहूँगा,—जय दुर्गा-भीदुर्गा कहता हुआ ! माँ, जब

करी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी तब मैं मीन बनकर पानी में
 जाऊँगा; तुम अपने नखों का मुझे उठा लेना । हे ममप्रियी, नखों के आश्रय
 यदि मेरे प्राण निकल जायें, तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का
 धर्म मुझे करा देना ।”

श्रीरामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया । अब सौंदर्यों से
 वरते समय पुकारकर कह रहे हैं—

“ओ ग—जू हैं !” (ओ गल्लाह ! जूने सब हैं !)

श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े । सुरेन्द्र ने प्रणाम किया । हमारे भक्तों
 भी प्रणाम किया । चाँदनी अमो भी गाड़ी पर चढ़ रही है । श्रीरामकृष्ण
 गाड़ी दक्षिणेष्टर की ओर चल पड़े ।

परिच्छेद १७

ब्राह्मभक्तों के संग में

(१)

संसार में निष्काम कर्म ।

श्रीरामकृष्ण ने भी बेनीपाल के सीतो के बगीचे में शुभागमन
या है । आज सीता के ब्राह्मसमाज का उमादी महोत्सव है ।
वार, चैत्र पूर्णिमा, २२ अप्रैल १८८३ । तीसरे प्रहर का समय ।
नेक ब्राह्मभक्त उपस्थित हैं । भक्तगण श्रीरामकृष्ण को घेरकर दक्षिण
बगमदे में आ बैठे । सायनाल के बाद भादि समाज के आचार्य भी
वागम उपासना करने । ब्राह्म भक्तगण बीच बीच में श्रीरामकृष्ण से प्रश्न
कर रहे हैं ।

ब्राह्मभक्त—महाशय, मुक्ति का उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—उपाय अनुगत, अर्थात् उनसे प्रेम करना, और
प्रार्थना ।

ब्राह्मभक्त—अनुगत या प्रार्थना ?

श्रीरामकृष्ण—अनुगत पहले, फिर प्रार्थना ।

श्रीरामकृष्ण मुर के साथ गाना करने लगे त्रितय भावार्थ यह

“हे मन, पुनारने की तरह पुनारो तो देखो श्यामा कैसे रह
हैं।”

“और सदा ही उनका नामगुण-गान, कीर्तन और प्रार्थना
चाहिए। पुनारने लोटे को रोज़ मॉजना होगा, एक बार मॉजने से
गा ? और विवेक-वेगमय, संसार अनित्य है यह बुद्धि।”

ब्राह्मभक्त—संसार छोड़ना क्या अच्छा है ?

श्रीरामकृष्ण—सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिसके
अन्त नहीं हुआ, उनसे संसार त्याग नहीं होता। रस्तीभर शयन
मस्ती आती है।

ब्राह्मभक्त—तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें।
तेल मलकर कटहल छीलें। धनियों के घर में दासियों सब काम
करें, परन्तु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम
कर्म है। * इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग
न्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करें।

ब्राह्मभक्त—भोग के अन्त का क्या अर्थ है ?

श्रीरामकृष्ण—कामिनी-काचम भोग है। जिस घर में हमसी ॥

* कर्मदेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । —गीता २।२७

यश्चरंति यदभ्यासि यज्जुहोति ददासि यन् ।
यत्तपस्यसि कीन्तेय तत्तु कस्य मदर्पणम् ॥ —गीता, १।२७

आचार और पानी की सुराही है, उस घर में यदि सन्निपात का रोगी रहे, तो मुश्किल ही है ! रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख ये सब भोग एक बार ■ हो जाने पर,—भोग का अन्त ■ होने पर, ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती ।

ब्राह्मण—स्त्री-जाति खराब है या हम खराब हैं ?

भीरामकृष्ण—विद्यारूपािणी स्त्री भी है, और फिर अविद्यारूपािणी स्त्री भी है । विद्यारूपािणी स्त्री भगवान् की ओर ले जाती है और अविद्यारूपािणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबो देती है ।

“उनकी महामाया से यह संसार हुआ है । इस माया के भीतर विद्यामाया और अविद्यामाया दोनों ही हैं । विद्यामाया का आश्रय लेने ■ साधुसंग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं । पंचभूत तथा इन्द्रियों के भोग के विषय अर्थात् रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द, यह सब अविद्यामाया है । यह ईश्वर को भुला देती है ।

ब्राह्मण—अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया ?

भीरामकृष्ण—उनकी लीला । अन्धकार न रहने पर प्रकाश की, महिमा समझी नहीं जा सकती । दुःख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता । सुगन्ध का ज्ञान रहने पर ही मलान्ध का ज्ञान होता है ।

“ फिर आम पर छिलका है इसीलिए आम बढ़ता है और पकता है । आम जब तैयार हो जाता है उस समय छिलका फेंक देना पड़ता

है। मायावी जिज्ञासा करने का ही धर्म धर्म प्रमाण होता है। विज्ञा-
माय, अविज्ञाता, आत्म के जिनके ही तत्त्व है। दोनों ही अभाव्य हैं।

श्रीगणेश—आज्ञा, माया पूजा, जिसे मेरे कार्य दुर्ग देवताओं की
पूजा—ने सब क्या टोक है ?

श्रीगणेश—शुभ लोग साधारण ही मानते हैं, आत्मीय है
दुःखी लिए मूर्ति नहीं, मात्र मुख्य है। शुभ लोग आकर्षण मात्र को छो-
ड़ने भी पूजा का गण पर आकर्षण, वेम। गणेशपूजा ही प्रकाश में
बाली, माँ दुर्गा की पूजा करने हैं, 'माँ, माँ' कहकर पुकारते हैं, बिना
स्वार करने हैं, शुभ लोग इसी मात्र को छोड़, मूर्ति को न भी मानो तब कोई
बात नहीं है।

श्रीगणेश—वैष्णव कैसे होता है ? और ममी को क्यों नहीं होता ?

श्रीगणेश—भोग की शक्ति हुए बिना वैष्णव नहीं होता।
छोटे बच्चे को गाना और खिलौना देकर अगले तरह से मुकता आ
सकता है, परन्तु जब स्थान हो गया और खिलौने के साथ खेल भी
समाप्त हो गया, तब वह कहता है, 'माँ के पास जाऊँगा।' माँ के पास
न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और बिस्मय हो जाता है।

श्रीगणेशपूजा गुरुवाद के विरोधी हैं। इसलिए शस्त्रमय इस सम्बन्ध
में चर्चा कर रहे हैं।

श्रीगणेश—महाराज, गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा ?

श्रीगणेश—सच्चिदानन्द ही गुरु हैं। यदि मनुष्य गुरु के रूप
में चैतन्य देता है, तो जानो कि सच्चिदानन्द ने ही उस रूप को प्राप्त

किया है। गुरु मानो सखा हैं। हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान् का दर्शन होने पर फिर गुरु-शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। 'बढ़ बड़ा कठिन स्थान है, यहाँ पर गुरु-शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता।' इसीलिए जनक ने शुकदेव से कहा था—'यदि ब्रह्मज्ञान चाहते हो तो पहले श्रद्धा हो, क्योंकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर गुरु-शिष्यों में भेद-बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गुरु-शिष्य का सम्बन्ध रहता है।'।

योद्धी शेर में सन्ध्या हुई। ब्राह्ममर्कों में से कोई कोई भीरामकृष्ण से कह रहे हैं, "शायद अब आपको सन्ध्या करनी होगी।"

भीरामकृष्ण—नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहले पहले एक एक बार कर लेना पड़ता है। उसके बाद फिर अर्घ्यपात्र या निषम आदि की आवश्यकता नहीं रहती।

(२)

भीरामकृष्ण तथा आचार्य श्री बेचाराम, घेद्वान्त और ब्रह्मतत्त्व के प्रसंग में।

सन्ध्या के बाद भादि समाज के आचार्य श्री० बेचाराम ने बेड़ी पर बैठ कर उपासना की। बीच-बीच में ब्रह्म-संगीत और उपनिषद् का पाठ होने लगा।

उपासना के बाद भीरामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्यजी अनेक प्रकार के चर्चा-लाप कर रहे हैं।

रूपी टण्ट से वह सच्चिदानन्द भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं।
श्रुतिपौ ने उस अतीन्द्रिय, चिन्मय-रूप का दर्शन किया था और उनके
साथ कर्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर-मागवती तनु † द्वारा
इस चिन्मय-रूप का दर्शन होता है।

फिर है ब्रह्म 'अथाद्मनसोमोचरम्।' शानरूपी सूर्य के ताप
से साकार बरफ गल जाता है, ब्रह्मज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के
बाद, फिर वही अनन्त, वाक्य-मन के अतीत, अरूप, नियन्त्रण ब्रह्म।

“उसका स्वरूप मुझ से नहीं बढ़ा जाता, जुप हो जाना पड़ता
है। मुझ से कहकर अनन्त को कौन समझाएगा ! पथी जितना हो ऊपर
उठता है, उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं ?”

आचार्य—जी हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार की बातें हैं।

“... ..”

भीष्मकृष्ण—नमक का पुतला समुद्र नारने गया था। खीड़कर
फिर उताने लक्ष न दी। एक मत में है, शुक्रदेव आदि वे, दर्शन-स्पर्शन
किया था, दुपथी नहीं लगाई थी।

“मैंने विद्यासागर से कहा था, ‘सब चीजें उच्छिष्ट हो गई हैं, परन्तु
ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ।’ अर्थात् ब्रह्म बरा है, कोई छेद से छद् नहीं

† नाराद ने कहा, ‘मुझे ज्ञान, सर्वमयी, मागवती तनु प्राप्त हो गई।’

प्रमुखायमाने मयि तौ जुहो मादकता तनुम्

आरम्भकर्मनिर्वाणो ग्यस्तनु पांशुमौलिकः।

—वीरदामोदर, १६/२९

* अविन्दस्व अप्यपदेशन् अद्वैतम्।

—माण्डूक्य उपनिषद्

रका । मुख से बोलने से ही चीज़ उच्छिष्ट हो जाती है ।' विद्यावान् विद्वान् है, यह सुनकर बहुत खुश हुए ।

“सुना है, केदार के उस तरफ बरफ से ढका पहाड़ है । अधिक ऊँचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता । जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊँचाई पर क्या है तथा वहाँ जाने का कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी ।

“उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनन्द से विह्वल हो जाता है, शुभ हो जाता है । * हाकर कौन देगा ! सम्हाएगा कौन !

“सात पादकों से घरे राजा है । प्रत्येक पादक पर एक एक महा ऐश्वर्यवान् पुष्प बैठे हैं । प्रत्येक पादक में शिष्य पूछ रहा है, 'क्या यही राजा है ?' कुछ भी कह रहे हैं 'नहीं...वेति वेति ।' सातों पादक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाह रह गए । आनन्द से गिड़गिड़ हो गए । १ फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है ! देखते ही सब सन्देह मिट गए ।”

आचार्य—ओ हाँ, वेदान्त में इसी प्रकार सब लिखा है ।

श्रीरामकृष्ण—जब वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं। तब तब उन्हें सगुण ब्रह्म, आवायन्ति कहते हैं । जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं, तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, साकश-मन के अतीत ब्रह्मज्ञ कहा जाता है ।

* कभी कभी दिव्यरूपे अत्राय भवता मह ।—नेपथीय उपनिषद्
महामन्त्र वरी ।

१ उच्यते सर्वव्यापकः तस्मिन् सर्वं पराचर ।

—मुण्डकोपनिषद्, २ । १ । ४

“मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को मूल जाता है। इस बात को मूल ज्ञाता है कि वह अपने पिता के अनन्त ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण डाकू हैं। सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को गुला देते हैं। सत्व, रज, तम तीन गुण हैं। इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परन्तु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता।

“ एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। इसी समय तीन डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, ‘और इसे रखकर क्या करोगे ? इसे मार डालो।’ ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, ‘जान से मत मारो, हाथ पैर बाँधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाय, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा।’ यह कहकर उसे बाँधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए।

“ थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लौट आया। आकर बोला, ‘खेद है, तुमको बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारा बन्धन खोलने देता हूँ।’ बन्धन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, ‘इस रास्ते से चले जाओ; अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे।’ उस व्यक्ति ने कहा, ‘यह क्या महाशय ! आप भी चलिए; आपसे मेरा कितना उपकार किया ! हमारे घर पर चलने से कितने आनन्दित होंगे !’ डाकू ने कहा, ‘नहीं, मेरे वहीं जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी।’ यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया।

“ पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, ‘इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो ।’ तमोगुण से विनाश होता है । दूसरा डाकू रजोगुण है; रजोगुण से मनुष्य संसार में आवद्ध होता है । अनेकानेक कार्यों में जकड़ जाता है । रजोगुण ईश्वर को गुला देता है । सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है । दया, धर्म, भक्ति यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं । सत्वगुण मानो अन्तिम सीढ़ी है । उसके बाद ही है छत । मनुष्य का स्वप्नाम है परमहंस । त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्मरूप नहीं होता । ”

आचार्य—अच्छा हुआ, ये सब बातें हुईं ।

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—मछ का स्वभाव क्या है, जानते हो ? मैं कहूँ, तुम सुनो या तुम कहो, मैं सुनूँ । तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो । तुम लोग ज्ञाज्ञ हो, हम तो हैं मछुओं की छोटी नैया । (सभी हँस पड़े ।)

(३)

श्रीमन्दिर-दर्शन और उद्दीपन । श्रीराधा का प्रेमोन्माद ।

श्रीरामकृष्ण नन्दनरागन के ब्राह्मसमाज-मन्दिर में भक्तों के साथ बैठे हैं । ब्राह्ममर्छी से बातचीत कर रहे हैं । साथ में शाला, मास्टर आदि हैं । शाम के पाँच बजे होंगे ।

स्वर्गीय काशीधर मित्र का मकान नन्दनरागन में है । ये परने सब-जन्म में । वे आदि ब्राह्मसमाज वाले ब्राह्मण थे । अपने ही पर तब ईश्वर की उपासना किया करते थे, और बीच-बीच में भक्तों को निर्दिष्ट

देकर उत्सव मनाते थे। उनके देहान्त के बाद भीनाय, यतनाय आदि उनके पुत्रों ने कुछ दिन तक वेने उत्सव मनाए थे। वे ही भीरामकृष्ण की धड़े आदर से आमंत्रित कर लाए हैं।

भीरामकृष्ण आकर पहले नीचे के एक कमरे में बैठे, जहाँ धीरे धीरे बहुत से ब्राह्मण गमिन्निष्ठ हुए। रवीन्द्र बाबू आदि टाकुर-परिवार के भक्त भी इस उत्सव में शामिल हुए थे।

हुनाए जाने का भीरामकृष्ण एकमंजले ॥ उपासना-मन्दिर में आ गिये। कमरे के पूर्ण ओर चेरी रखी गई है। नैऋत्य कोने में एक गियानो है। कमरे के उत्तरी दिशे में कई कुर्तियाँ रखी हुई हैं। उत्तरी के पूर्ण ओर अन्त-पुर में जाने का दरवाजा है।

तमों का धीरम है—आज पुष्यवार, वैश्व की कृष्णादशमी है। २ मई, १८८१। अनेक ब्राह्मण नीचे के बड़े आँगन या बरामदे में हथर उधर घूम रहे हैं। भीष्म जानकी योगान आदि दो-चार सज्जन भीरामकृष्ण के पास बैठे हैं।—वे उनके भीष्म से ईश्वरी प्रणाम सुनेंगे। कमरे में प्रवेश करने ही भीरामकृष्ण ने चेरी के सम्मुख प्रणाम किया। फिर बैठकर राखाल, मारदुर आदि से कहने लगे—

“नेत्र ने मुझसे कहा था, ‘समाज-मन्दिर को प्रणाम करने से क्या होता है?’ मन्दिर देखने में ईश्वर ही की भाँति आती है—उत्ति-पत्ति होती है। जहाँ उनकी चर्चा होगी है, वहाँ उनका आविर्भाव होता है, और नारे सींचें वहाँ आ जाते हैं। ऐसे स्थानों के देखने से भगवान् की ही भाँति होती है।

“एक मन्द बाल का पैर देखकर मानाविष्ट हुआ था। यही सोचकर कि इसी लकड़ी में श्रीगंगाधर के शरीर के लिए कुहाड़ी का बेंड बनता है।

“किसी किसी भक्त की ऐसी शुक्रमति होती है कि शुक्ती के : के एक आदमी को ही देखकर मारों से तर हो गया।

“मेघ देखकर, नीला कपड़ा देखकर अथवा एक चित्र देख श्रीराधा को भीकृष्ण की उदीपना हो जाती थी। वे सब चीजें देना वे ‘कृष्ण कहाँ हैं?’ कहकर नाकनी सी हो जाती थीं।”

चोराल—उन्माद तो अच्छा नहीं है।

श्रीरामकृष्ण—यह तुम क्या कह रहे हो। यह उन्माद विरयविन का फल थोड़े ही है, कि उससे बेहोशी आ जायगी। यह अवस्था तो ईश्वर-चिन्ता से उत्पन्न होती है। क्या तुमने प्रेमोन्माद, शानोन्माद की बात नहीं सुनी।

एक ब्राह्मण—किस उपाय से ईश्वर मिल सकता है।

श्रीरामकृष्ण—उस पर प्रेम होना चाहिए, और सदा यह विचार रहे कि ईश्वर ही सत्य है और जगत् अनित्य।

“बीपल का पैर ही सत्य है—फल तो दो ही दिन के लिए है।”

ब्राह्मण—काम, शीघ्र आदि रिपु हैं—इनका क्या किया जाय।

श्रीरामकृष्ण—उः रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। आत्मा

के साथ रमन करने की कामना हो । जो ईश्वर की यह प्र वाधा पहुँचाते हैं उन पर क्रोध हो । उसे ही पाने के लिए लोभ । यदि ममता है तो उसी के लिए हो । जैसे ' मेरे राम ' ' मेरे कृष्ण ' । यदि अहंकार करना है तो विमोक्षण की तरह—' मैंने भीरामचन्द्रजी को प्रणाम किया, फिर यह सिर किसी दूसरे के सामने नहीं नवाऊँगा ! '

माझमक—यदि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो मैं पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ !

पापकों का उत्तरदायित्व ।

भीरामकृष्ण (हँसकर)—दुर्गोवन ने वही बात कही थी—
' त्वया हृदीकेषु हृदि स्थितेन दया नियुजोऽस्मि तथा करोमि । '—' हे हृदीकेषु, तुम हृदय में बैठकर जैसा करा रहे हो, वैसा ही मैं करता हूँ । ' जिनको ठीक विश्वास है कि ईश्वर ही कर्ता है और मैं अकर्ता हूँ, वह पाप नहीं कर सकता । जिसने नाचना सीख लिया है उसके पैर ताल के बिन्दु नहीं पड़ते ।

" मन शुद्ध न होने से यह विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर है । "

भीरामकृष्ण उपासना-मन्दिर में एकत्रित मत्कों को देख रहे हैं और कहते हैं, " बीच-बीच में इस तरह एक साथ मिलकर ईश्वर-चिन्ता करना और उसके नामगुण गाना बहुत अच्छा है ।

" लेकिन संसारी लोगों का ईश्वरानुग्रह क्षणिक है—वह उतनी ही देर तक ठहरता है जितना तपामे हुए लोहे पर पानी का छिड़काव । "

अब सन्या की उपासना होगी । वह बड़ा कमरा भक्तों से भरा गया । कई ब्राह्म महिलाएँ हाथों में संगीत पुस्तक लिए कुर्तियों पर आ बैठीं ।

पियानो और हार्मोनियम के सहारे ब्रह्मसंगीत होने लगा । गान सुनकर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा न रही । थोड़ी देर में उन्होंने प्रार्थना और उपासना शुरू की । आचार्य वेदी पर बैठ वेदों से मंत्रपाठ करने लगे । “ ॐ पिता नोऽसि पिता नो ब्रोषि । नमस्तेऽस्तु मा मा हिंसी-
शुभ हमारे पिता हो, हमें सद्बुद्धि दो । तुम्हें नमस्कार है । हमें नष्ट न करो । ब्राह्मणक उनसे स्वर मिलाकर कहते हैं—“ ॐ सत्यं ज्ञानमनम ब्रह्म । आनन्दस्वममृतं ब्रह्मैवमाति । शान्तं चिरमवैतनम् । शुद्धमप्यविदम् । ” फिर आचार्यों ने स्तवपाठ किया ।

“ ॐ नमस्ते सते ते जगद्धारणाय । नमस्ते चित्ते सर्वलोकप्रदाय ॥ इत्यादि ।

तदनन्तर उन्होंने प्रार्थना की—“ असतो मा सद्गमय । तमसो म ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मांमृतं गमय । आबिरुचिर्मे यपि । इदं यत्ते दधिं मुक्तं तेन मां पाहि निष्पमम् । ”—“ मुझे अनित्य से नित्य को, अन्धकार से ज्योति को और मृत्यु से अमरत्व को पहुँचाओ । मेरे पास भारी भूत होओ । हे इन्द्र, अपने काव्यपूर्ण मुख से सदा मेरी रक्षा करो । ”

ये पाठ सुनकर श्रीरामकृष्ण भाषाविद हो रहे हैं । अब आचार्य निवन्ध पढ़ने हैं ।

उपासना समाप्त हो गई । भक्तों को विजाने का प्रयत्न हो रहा है ।

गल के नीचे बस गये । श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर छोड़ जन

है। घर के मालिक निमंत्रित गृही भक्तों की संवर्धना में इतने व्यस्त हैं कि श्रीरामकृष्ण की कोई खबर ही नहीं ले सकते।

श्रीरामकृष्ण (गल्लाल आदि से)—अरे, कोई बुलावा भी तो नहीं!

गल्लाल (क्रोध में)—महाराज, आइये चलो, हम दक्षिणेश्वर जायें।

श्रीरामकृष्ण (हँसकर)—अरे ठहर। गाड़ी का किराया—तीन रुपये दो आने—कौन देगा? चिढ़ने से ही काम न चलेगा। पैसे का नाम नहीं, और घोड़ी हाँस। फिर इतनी रात को खार्कें कहाँ?

बन्नी देर में सुना गया कि पत्तल रिंते हैं। सब मक एक साथ बुलाए गये। उस भीड़ में श्रीरामकृष्ण भी गल्लाल आदि के साथ एक मज्ठे में मौजन करने चले। मीढ़ में बैठने की जगह नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से श्रीरामकृष्ण एक तरफ बैठाये गए। स्थान मरा या। एक रसोइया ठकुराइन ने भाजी परोसी। श्रीरामकृष्ण को उसे खाने की इज्जत नहीं हुई। उन्होंने नमक के महारे एक आप पूड़ी और घोड़ी सी मिठाई खाई।

आप दयासागर हैं। गृहस्वामी लडके हैं। वे आपकी पूजा करना नहीं जानते तो क्या आप उनसे नाराज़ होने? अगर आप बिना खाए चले जायें तो उनका अमंगल होगा। फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया।

मोजन के बाद श्रीरामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। गाड़ी का किराया कौन दे? उस भीड़ में गृहस्वामियों का पता ही नहीं चलता था। इस

कराये के सम्बन्ध में श्रीगुरुकुल ने पीछे से विनोद करते हुए भर्त्सना
कहा था—

“ गाढ़ी का दियारा मँगने गया ! पहले तो उसे मगा ही दिया
फेर बढ़ी कोशिश से तीन रुपये मिले, पर दो आने नहीं दिये । का
के उसीसे ही जायगा ! ”

परिच्छेद १८

भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में

(१)

हरि-कीर्तनानन्द में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण ने कलकत्ता के तारी-पाड़ा की हरिमति-प्रशस्ति सभा में शुभागमन किया है। रविवार, शुक्ल सप्तमी संक्रान्ति, १३ मई १८८१। आज सभा में कार्डिकोत्सव हो रहा है। मनोहर गोंई का कीर्तन हो रहा है।

श्रीरामकृष्ण-प्रेम का ज्वना हो रहा है। तलियों भीमती राधिका से कह रही हैं, 'तूने जगज्जोत क्यों किया। तू क्या तू कृष्ण का छत्र नहीं चारही।' भीमती कहती हैं—'उनके चन्द्रावली के पुत्र में जाने के लिए मैंने जोर नहीं किया। वहाँ उन्हें क्यों जाना चाहिये। चन्द्रावली तो सेवा नहीं जानती।'।

दूसरे रविवार को (१०-५-८१) रामचन्द्र के मङ्गल पर फिर कीर्तन हो रहा है। मापुर-गान। श्रीरामकृष्ण आए हैं। देहाल छत्र चतुर्दशी। मापुर-गान हो रहा है। भीमती राधिका श्रीकृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही हैं, "अब मैं राधिका की उसी समथ से स्वयं को देहान्त चारही थी। तब, दिन गिनते-गिनते मग्न पड़ गए। देखो, उन्होंने जो मग्न हो दी वह दुल गई है, फिर भी मैंने उसे नहीं पेंचा।

गचन्द्र का उदय कहाँ हुआ ? वह चन्द्र प्रणयकोष (मान) म्यो गहू के
 में कहीं चला तो नहीं गया । हार ! उस कृष्ण मेव का कव दर्शन
 ! क्या फिर दर्शन होगा ? प्रिय, प्राण खोलकर तुम्हें कमी भी न देल
 ? एक तो कुल दो ही आँखें, उसमें फिर पलक; उसमें फिर आँसुओं
 धारा । उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली है । मोरगन
 मेव को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे ।

“सखि ! यह प्राण तो नहीं रहेगा—मेरा देह तमाल वृक्ष की शाखा
 रण देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना । ”

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, ‘ ये और उनका नाम अभिल है । इसीलिए
 भती शयिका इस प्रकार कह रही हैं । जो गम बही नाम है । ’
 रामकृष्ण भावमग्न होकर यह माधुर-कीर्तन का गाना सुन रहे हैं ।
 यामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं । अगले रविवार को फिर
 जेश्वर मन्दिर में वही गाना होगा । उसके बाद के शनिवार को फिर
 के मकान पर वही कीर्तन होगा ।

(२)

ईश्वरनिष्ठा । श्रीरामकृष्ण द्वारा जगन्माता की पूजा ।

विपत्ति-नाशिनी मंत्र ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में खड़े भक्तों के
 बातचीत कर रहे हैं । रविवार, कृष्ण पंचमी, २७ मई १८८१ ।
 के नौ बजे का समय होगा । भक्तगण धीरे-धीरे आकर उपस्थित ।

भीरमकृष्ण (मास्टर आदि भक्तों के प्रति)—विद्वेष भाव अच्छा नहीं,—शाक, वैष्णव, वेदान्ती ये सब झगड़ा करते हैं, यह ठीक नहीं । पद्मलोचन बर्दवान के सभापण्डित थे । सभा में विचार हो रहा था,—

‘शिव बड़े हैं या ब्रह्मा ।’ पद्मलोचन ने अच्छा कहा था,—‘मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय है, और न ब्रह्मा का ।’ (तभी हँसने लगे ।)

‘व्याकुलता रहने पर सभी पर्यो से उन्हें प्राप्त किया जाता है, परन्तु निष्ठा रहनी चाहिए । निष्ठा-भक्ति का दूसरा नाम है—अभ्यभिरिणी भक्ति, जिस प्रकार एक छात्रावाला वृक्ष सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है । अभ्यभिरिणी भक्ति जैसे पाँच छात्रावाला वृक्ष । गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृन्दावन के पीताम्बर और मोहन चूड़ावाले गोपालकृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम न करेंगी । मधुरा में जब गजवेष था, तो सिर पर पगड़ी वाले कृष्ण को देख उन्होंने धूपड़ की आड़ में मुँह छिपा लिया और कहा,—

‘यह कौन है ? क्या इनके साथ बात करके ॥ द्विचारिणी बनैगी ?’

‘छी जो स्वामी की सेवा करती है यह भी निष्ठा-भक्ति है । देवर, जेठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परन्तु स्वामी के साथ दूसरा ही सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है । इसलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करना, बल्कि उनके साथ भीठा व्यवहार करना ।’

भीरामकृष्ण गंगास्नान करके कालीघर में गए हैं। साय मास्टर हैं। भीरामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठे हैं, माँ के चरण-कमल पर फूल रख रहे हैं। बीच-बीच में अपने सिर पर मी रख रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं।

बहुत समय के बाद भीरामकृष्ण आसन से उठे—माँ में विमोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुँह से माँ का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं, 'माँ विपदनाशिनि।' देह धारण करने से ही दुःख, विपश्य होती है, सम्भव है इसीलिए जीव को इस विपदनाशिनि महामंत्र का उच्चारण का फायदा होकर पुकारना सिरा रहे हैं।

अब भीरामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में भाड़ा बैठे हैं। अभी तक भाव का आवेग है। पान है मास्टर, नकुड़ बैण्य आदि। नकुड़ बैण्य को भीरामकृष्ण २८-२९ वर्षों से जानते हैं। जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर शामापुर में रहे थे और पान में घूम घूमकर पूजा करने थे, उस समय कभी कभी नकुड़ बैण्य की दुकान में जाकर बैठने थे और आनन्द मनाते थे। आजकल पानि शायी में रापर पण्डित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नकुड़ बाबाजी आकर प्रायः प्रतिदिन भीरामकृष्ण का दर्शन करते हैं। नकुड़ पन्त बैण्य थे। कभी कभी वे भी महोत्सव का मन्त्राद्य देने थे। नकुड़ मास्टर के पड़ोसी थे।

भीरामकृष्ण जिस समय शामापुर में थे, उस समय मोहिन्दर घटगी के महान में रहे थे। नकुड़ ने मास्टर को वह पुण्य मन्त्र दयाया था।

जगन्माता के नामकीर्तन के आनन्द में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण भाव के आवेश में गाना गा रहे हैं, जिसका भावार्थ है—

कीर्तन ।

(१) “महाकाल की मनोमोहिनी सदानन्दमयी काली, माँ, तुम अपने आनन्द में आप ही नाचती हो और आप ही हथेली बजाती हो । हे आदिमूले सनातनि, घन्यरूपे चशिमालिके, जिस समय जगन्नाथ न था, उस समय तुझे मुखमाला कहाँ मिली ? एक मात्र तुम यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं । माँ, तुम जैसा करता हो, हम वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहते हैं । हे निर्गुणे, माँ, कमला-कान्त गाली देकर कहता है कि तुम सूर्यनाशिनी ने खर खरण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया है ! ”

(२) “हे माय, तुम ही मेरी माँ हो । तुम त्रिशुलधर परात्परा हो । मैं जानता हूँ, माँ, कि तुम दोनों पर दया करनेवाली और विपत्ति में दुःख को हरनेवाली हो । तुम सम्प्रा, तुम गायत्री, तुम जगद्धात्री हो । माँ, तुम अवशाय को बचानेवाली तथा सदाशिव के मन को हरनेवाली हो । माँ, तुम जल में, यल में और आदि मूल में विद्यमान हो । तुम साक्षर रूप में सर्व घट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो । ”

श्रीरामकृष्ण ने ‘माँ’ के और भी कुछ गीत गाए । फिर भक्तों से कह रहे हैं, “संसारियों के सामने केवल दुःख की बात ठीक नहीं । आनन्द चाहिए । जिनको भय का अभाव है, वे दो दिन उपवास भी कर सकते

हैं, परन्तु स्वाने में थोड़ा विलम्ब होने पर जिन्हें दुःख होता है उनके लिये केवल रोने की बातें, दुःख की बातें करना ठीक नहीं।

“वैष्णवचरण कहा करता था, केवल पाप, पाप यह सब क्या है ? आनन्द करो।”

श्रीरामकृष्ण भोजन के बाद विभ्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साँई गोस्वामी आ पधारे।

श्रीराधा के भाव में महामायमय श्रीरामकृष्ण; क्या श्रीरामकृष्ण गौरांग हैं ?

गोस्वामी पूर्वराग का कीर्तन कर रहे हैं। थोड़ा मुनकर ही श्रीरामकृष्ण राधा के भाव में भावविष्ट हो गए।

पहले ही गौरचन्द्रिका-कीर्तन। ‘हयेली पर हाथ—चिन्तित गोग—आज क्यों चिन्तित हैं!—सम्भवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं।’

गोस्वामी फिर गा रहे हैं। मार्जारः—

(१)। “घड़ी में सँवार, पल-पल में घर में बाहर आती और फिर भीतर जाती है, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जोर जोर से श्वाश चल रही है, बार बार बगीचे की ओर ताकती है। (चने, पेसा क्यों हुआ ?)”

संगीत की इसी पंक्ति को सुन श्रीरामकृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है ! उन्होंने अपनी कमीज़ को पाड़कर पेंड दिया।

कीर्तनकार का संगीत सुनने सुनने महाभाव में श्रीरामकृष्ण

रहे हैं ! केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, “ प्राणनाथ, हृदयवत्सल, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो, यही तो मित्रता का काम है, या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले लो, तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूँगी । ”

गोस्वामी कीर्तनिया भीरमकृष्ण के महामाव की रिपति को लकर मुग्ध हुए हैं । वे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, “ मेरी विषय-वृद्धि ढा दीजिए । ”

भीरमकृष्ण (हँसते हुए)—तुम उस साधु के सदृश हो बिचने हले रहने की जगह ठीक कर, फिर बाहर देखना शुरू किया । तुम तने घड़े सविक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है !

गोस्वामी—ग्रामो, मैं चीनी का बोझ ढीलेवाला बैल हूँ, चीनी का आस्वादन कहाँ कर सका ?

फिर कीर्तन होने लगा । कीर्तनकार भीमती राधिका की सहायता से बर्णन कर कह रहे हैं—“ कोकिल-कुल कुर्वति कलनादम् । ”

कोकिल का कलनाद सुनकर भीमती को वाग्ध्वनि जैसा लग रहा है । इसलिए वे जैमिनि का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं,—“ सखि, कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा; इस देह को अमाल वृक्ष की छाया पर रख देना । ”

गोस्वामी ने राधादशम का मिलन शीघ्र कीर्तन समाप्त किया ।

परिच्छेद १९

भक्तों के मकान पर

(१)

कलकत्ते में बलराम तथा अघर के मकान पर श्रीरामकृष्ण ।
मरलीला का दर्शन और आस्थाद्वन ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर से कलकत्ता आए हैं । बङ्गाल के मकान से होकर अघर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जायेंगे, अघर के मकान में मनोहर शॉई का कीर्तन होगा । राम के प्राण पर कथा होगी । शनिवार, कृष्ण द्वादशी, २ जून १८८३ ई० ।

श्रीरामकृष्ण गाड़ी में धाते आने रास्ताळ, मास्टर आदि मर्दों से कह रहे हैं, “ देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे घूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है । ”

“ विषय की वासना तथा कामिनी-काचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता । यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने का भी कुछ नहीं होता—जैसे धूँक को फेंककर फिर चाट लेना । ”

थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “ मास्टर सम्मजी लोग साकार को नहीं मानते । (हँसकर) नरेन्द्र कहता है, पुतलिका ! फिर कहता है, ‘ वे अभी तक बालीघर में जाते हैं । ’ ”

श्रीरामकृष्ण बलराम के घर पर आए हैं । वे एकएक भावविश्रुति

हो गये हैं। सम्भव है, देख रहे हैं, ईश्वर ही जोव तथा जगत् बने हुए हैं, ईश्वर ॥ मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन्माता से कह रहे हैं, "माँ, यह क्या दिखा रही हो? रुक जाओ; यह सब क्या दिखा रही हो? पत्थाल आदि के द्वारा क्या दिखा रही हो, माँ! रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढाँचा ही है न? चेतन्य तुम्हारा ॥ है।

"माँ, आजकल के ब्राह्मण-समाजो मोटा रस नहीं पाते! आँखें खुली, मुँह खुला, प्रेमभक्ति न होने से कुछ न हुआ।

"माँ, तुमसे कहा था, एक व्यक्ति को साची बना दो, मेरे जैसे किसी को! इसीलिए शरणागत को दिया है न?"

भीरमकृष्ण अथर के मकान पर आए हैं। मनोहर साई के कीर्तन की तैयारी हो रही है।

भीरमकृष्ण का दर्शन करने के लिए अथर के बेटक-घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी को इच्छा है कि भीरमकृष्ण कुछ कहें।

भीरमकृष्ण (भक्तों के प्रति)—संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे, उसी समय मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय माँ बुला लेती है।

"जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे सत्पुत्र-पुत्री क्या देते हैं और फिर भाने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं।"

पद्मोत्ती—महाराज, किस प्रकार 'व्याकुलता' होती है ?

श्रीरामकृष्ण—नौकरी छूट जाने पर 'हृदय' को जिस प्रकार 'व्याकुलता' होती है । 'वह जिस प्रकार रोज 'ऑफिस-भाफिस' में धूमता है सो पूछता रहता है, "साहब, 'कोई नौकरी की जगह खाली हुई ?" 'व्याकुलता' होने पर छटपटाता है—'कैसे ईश्वर को पाऊँ ! और यदि मूर्खों का हाथ फैरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे-बैठे पान चबा रहा है—'कोई चिन्ता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती ।

पद्मोत्ती—साधुसंग होने पर क्या 'व्याकुलता' हो सकती है ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, हो सकती है; परन्तु 'पालण्डियों' को नहीं होती, साधु का कमण्डलु चारों 'बाग' होकर आने का भी कटु का कटुभा हो रह जाता है ।

अब कीर्तन शुरू हुआ है; गोस्वामीजी 'कन्ह-संवाद' गा रहे हैं—
भीमतीजी कह रही हैं, सरि ! शरण आता है, कृष्ण को मा दे ।'

सभी—भूरे, कृष्णरूपी मेघ बरसता है; परन्तु तूने 'मेघकोप' कभी 'आषी' ने उम मेघ को उड़ा दिया । तू कृष्णकृष्ण में गुली गरी है; नहीं तू! मेघकोप क्यों करता ?

अ. ५ तो—'मलिन, मेघकोप तो मेघ नहीं है । जिसका मेघकोप है उसी के 'मलिन' पला गया है । 'मलिनता' भीमती की ओर से कुछ कर रही है ।

अब कलन में 'गोस्वामी' कह रहे हैं कि 'मलिन'ों 'सपाटन' के 'बाग' श्रीकृष्ण का 'लज' करने लगी । उनके बाद वसुधा-तट का भी 'लज'

दण्डन, साथ ये भीदाम, सुदाम, मधु-मंगल । वृन्दा के साथ, धीकृष्ण
वार्तालाप, धीकृष्ण का योगी का सा-भेष, जटिला-संवाद, राधा का
भरदान, राधा का हाथ देख योगी झग मगन तपा कष्ट की भविष्य-
णी । कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी !

कीर्तन समाप्त हुआ । भीरामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी । सभी
उ महाभाषा आचार्यक के आचीन हैं । अवतार आदि तक उस भाषा
आमय लेकर ही सोला करते हैं; इसीलिए वे आचार्यक की पूजा
रते हैं; देखो न, राम सीता के लिए कितने रोये हैं । पंच-भूतों के पन्दे
। पढ़कर मग्न होते हैं ।

“ हिरण्यक का मथ कर बराह अवतार कच्चे-कच्चे लेकर ये । आरम-
स्मृत हीकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे ! देवताओं ने परामर्श करके
देवजी को मेज दिया । शिवजी ने विश्व के आघात से बराह का
पीर विनष्ट कर दिया । तब वे लघाम में पधारे, शिवजी ने पूछा था,—
[म आरमविस्मृत क्यों हो गये हो ? इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत
रचछा हूँ ! ”

अधर के भक्तान्तर से होकर अब भीरामकृष्ण राम के भक्तान्तर पर
माए हैं । वहाँ पर कथाकार के मुक्त से उद्ब-संवाद सुना । राम के
भक्तान्तर पर-केदार आदि भक्तान्तर उपस्थित थे ।

(२)

भक्त-मन्दिर में भीरामकृष्ण । ज्ञान-भक्ति और प्रेम-भक्ति ।

आज रामचन्द्र के मकान में उत्सव है, भीरामकृष्ण आयेंगे । ईसरी प्रसंग सुनकर मुग्ध होते हैं, इसीलिए रामचन्द्र ने भीष्मावत की कथा का प्रवचन किया है । छोटा सा आँगन है, महोदय बैठे । राजा हरिश्चन्द्र की कथा हो रही है । इसी समय बलराम और अश्वर के । जान से होकर भीरामकृष्ण यहाँ आ पहुँचे । रामचन्द्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण-रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया । चारों ओर भक्त और पाव । मास्तर बैठे हैं ।

राजा हरिश्चन्द्र की कथा होने लगी । विश्वामित्र बोले, 'महाएत्र ! तुमने मुझे सलाह दी थी कि मैं दान कर दो है, इसलिए अब इसके मीतर तुम्हारा । दान नहीं है; किन्तु तुम काशीधाम में रह सकते हो, वह महादेव का । स्थान है । चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी श्रीम्या और तुम्हारे पुत्र । यहाँ पहुँचा दें । वहीं पर जाकर तुम प्रवचन करके मुझे दक्षिणा । दे देना ।' यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशीधाम की ओर चले । काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए ।

विश्वेश्वर-दर्शन की बात होते ही भीरामकृष्ण एकदम मगधविह । अस्पष्ट रूप से 'शिव' 'शिव' उच्चारण कर रहे हैं ।

कथक कथा कहते गए । अन्त में रोहिताश्व को जीवनदान, सब लोगों का विश्वेश्वर-दर्शन और हरिश्चन्द्र का पुनः राज्यलाम वर्जन । कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की । भीरामकृष्ण बहुत समय तक । वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे । कथा समाप्त होने पर बाहर के । कमरे में जाकर बैठे । चारों ओर भक्तमण्डली बैठी है, कथक भी पाव

आकर बैठ गए । श्रीरामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उदब-सवाद करो

कथक कहने लगे, “ जब उदब वृन्दावन आए, गोपियों ३
स्वाल-वाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए
सभी पूछने लगे, ‘ श्रीकृष्ण कैसे हैं ? क्या वे हम लोगों को मूल गए
क्या वे कभी हम लोगों को स्मरण करते हैं ? ’ यह कहकर कोई २
लगा, कोई उन्हें साथ ले वृन्दावन के अनेक स्थानों को दिखाने में
कहने लगा, ‘ इस स्थान में श्रीकृष्ण गोवर्धन धारण किए थे, या
पर पेलकासुर और वहाँ पर शकटासुर का वध किए थे; इस मैदान
गौओं को चराते थे, इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे; यहाँ ५
स्वाल-वालों सहित कीड़ा करते थे । इस कुञ्ज में गोपियों के साथ आला
करते थे । ’ उदब बोले, ‘ आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों
हो रहे हैं ? वे तो सर्व मूर्तों में व्याप्त हैं । वे साक्षात् नारायण हैं ! उनके
सिवाय और कुछ नहीं है । ’ गोपियों ने कहा, ‘ हम यह सब नहीं समझ
सकतीं । लिखना पढ़ना हमें नहीं मान्य । हम तो केवल अपने वृन्दावन
विहारी कृष्ण को जानती हैं । वे यहाँ बहुत कुछ लीला कर गये हैं । ’
उदब फिर बोले, ‘ वे साक्षात् नारायण हैं, उनकी चिन्ता करने से पुनः
विहार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है । ’ गोपियों ने कहा,
हम मुक्ति आदि—यह सब बातें नहीं समझतीं । हम तो अपने प्रायश्चित्त
कृष्ण को चाहती हैं । ”

श्रीरामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भाव में मग्न
। बोले, ‘ गोपियों का कहना सत्य है । ’ यह कहकर वे अपने मग्न
छ से गाने लगे । गाने का आशय यह है:—

‘मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता; पर शुद्ध भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे सबसे आगे हैं। वे पूज्य होकर त्रिलोकजयी होते हैं। सुनो चन्द्रावलि, भक्ति की बात करता हूँ, मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है! भक्ति के कारण मैं पाताल में बलिराज का दारपाण होकर रहता हूँ। शुद्ध भक्ति एक वृन्दावन में है जिसे गोप-गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नन्द के भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलाता हूँ।’

भीरामकृष्ण (कचक के प्रति)—गोपियों की भक्ति यी प्रेमा-भक्ति—अव्यभिचारिणी भक्ति—निष्ठा-भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति किने कहते हैं, जानते हो! ज्ञानमिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए हैं—वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति हैं। पर प्रेमा-भक्ति में उन ज्ञान का संयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान जी ने कहा, सीताराम के दर्शन करूँगा।’ भगवान् रुक्मिणी से बोले, ‘तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है।’ पाण्डवों ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय देव-देव के नरेश युधिष्ठिर को विहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। बिभीषण बोले, ‘मैं एक नारायण को प्रणाम करूँगा, और दूसरे को नहीं!’ यह सुनते ही भगवान् स्वयं मूर्ध्नि होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे, तब बिभीषण ने राजमुकुट धारण किये हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया।

“किस प्रकार, जानते हो!—जैसे घर की बहू अपने देवर, जेठ, ससुर और स्वामी सब की सेवा करती है। पैर धोने के लिए जल देती है, भगौछा देती है, पीड़ा रक्त देती है, पसन्द दूसरी तरह का सम्बन्ध

एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है ।

“हम प्रेमा-भक्ति में दो चीजें हैं । ‘अर्था’ और ‘ममता’ । यशोदा सोचती थी, गोपाल को मैं न देमूँगी तो और कौन देलो मेरे देख-भाल न करने पर उन्हें रोग-व्याधि हो सकती है । यशोदा जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान् हैं । और ‘ममता’—मेरा वृ मेरा गोपाल । उदय बोले, ‘मों, तुम्हारे कृष्ण साक्षात् नारायण हैं, संसार के चिन्तामणि हैं । वे सामान्य वस्तु नहीं हैं ।’ यशोदा क लगी, ‘अरे तुम्हारे चिन्तामणि कौन ! मेरा गोपाल कैसा है, मैं पूछ हूँ । चिन्तामणि नहीं, मेरा गोपाल !’

“गोपियों की निष्ठा कैसी थी ! मयुर में द्वापराल से अनुरा विनय कर वे समा में आरं । द्वापराल उन लोगों को कृष्ण के पास गया । कृष्ण को देख गोपियों मुख नीचा कर परस्पर कहने लगीं, ‘य पगड़ी बाँधे राजवेश में कौन है ? इसके साथ वार्तालाप कर क्या अन में हम द्विचारिणी बनेंगी ? हमारे मोहन मोरमुकुट पीताम्बरधारी प्राण बल्लभ कहाँ हैं ?’ देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है ! वृन्दाकन भाव ही दृश्य है । सुना है, द्वापरा की तरफ लोग पाय-सला भीकृष्ण की पूजा करते हैं—वे राधा को नहीं चाहते !”

भक्त—कौन अछ है, शानमिभित भक्ति या प्रेमाभक्ति ?

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर के प्रति एकान्त अनुसंग हुए बिना प्रेम-भक्ति का उदय नहीं होता है । और ‘ममत्व’-ज्ञान अर्थात् भगवान् मेरे अपने हैं, यह ज्ञान । तीन भाई जखल में जा रहे थे, सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ ! एक आदमी बोला, ‘भाई, हम सब भाग

मरे ।' एक आदमी बोला, 'क्यों, मरेंगे क्यों ? आओ, ईश्वर का हमरण करें ।' दूसरा आदमी, बोला, 'नहीं, भगवान् को कष्ट देकर क्या होगा ! आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठें ।'

" जिस आदमी ने कहा था, 'हम लोग मरे' वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करनेवाले हैं । जिसने कहा, 'आओ भगवान् को हमरण करें', वह जानी था, वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मूल कारण हैं । और जिसने कहा, 'भगवान् को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठें', उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था—स्नेह-ममता का भाव आया था । तो प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा देखता है, कहीं उसे कोई कष्ट न हो । उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करें उसके पैर में एक काँटा भी न चुमे । "

परमहंसदेव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्टान्न आदि से रामबाबू ने उनकी सेवा की । भक्तों ने बड़े आनन्द से प्रसाद पाया ।

परिच्छेद २०

दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ

(१)

मनुष्य में ईश्वरदर्शन; नंगन्द से प्रथम मंद ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में अपने कमरे में बैठे
अपराध उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं । आज ज्येष्ठ मास की
शुद्धदशमी, सावित्री शुद्धदशमी मठ का दिन है । सोमवार, तारीख ४
१८८३ ई० । आज रात को अमावस्या तिथि में कलशारिणी का
पूजा होगी ।

मास्टर कल शिवार से आए हैं । कल रात को कात्यायनी
पूजा हुई थी । श्रीरामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो नाट-मन्दिर में माता के
खड़े हो कह रहे हैं, 'माता, तुम्हीं ब्रज की कात्यायनी हो ।' यह कह
उन्होंने एक गाना गाया जिसका आशय यह है:—तुम्हीं स्वर्ग ।
तुम्हीं मर्त्य हो, तुम्हीं पाताल भी हो । तुम्हीं से हरि, ब्रह्मा
द्वादश गीवाल पैदा हुए हैं । दश महाविशाल, और दश अवतार
तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं । अबकी बार तुम्हें किसी प्रकार मुक्त
करना होगा ।

श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं, और अपनी माँ से बातें कर रहे
हैं । प्रेम से बिलकुल मत्वाले हो गए हैं । मन्दिर से वे अपने कमरे
आकर चौकी पर बैठे ।

रात के दूसरे बहर तक माँ का नाम-कीर्तन होता रहा ।

सोमवार को सबेरे के समय बलराम और कई दूसरे भक्त आए । फलहारिणी काली-पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य भावू आदि भी सपरिवार आए हैं । सबेरे नौ बजे का समय है । परमहंसदेव प्रसन्नचित्त, गङ्गाजी की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं । पास ही राखाल लेटे हैं । आनन्द में इन्होंने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है । आज कई देनों से भीरामकृष्ण राखाल को राधान गोपाल के रूप में देखते हैं ।

त्रैलोक्य सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं । साथ में मौकुर भाये पर छाटा लगाए जा रहा है । भीरामकृष्ण राखाल से बोले, 'उठो, उठ !'

भीरामकृष्ण बैठे हैं । त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया ।

भीरामकृष्ण (त्रैलोक्य से)—कल 'यात्रा' नहीं हुई !

त्रैलोक्य—जी नहीं, अबकी बार 'यात्रा' का बैरा सुभीता नहीं हुआ ।

भीरामकृष्ण—तो इस बार जो हुआ वो हुआ । देखना, जिसमें फिर ऐसा न होने पावे । जैसा नियम है वैसा ही बराबर होना अच्छा है ।

त्रैलोक्य यथोचित उत्तर देकर चले गए । कुछ देर बाद 'विष्णुमन्दिर' के पुरोहित भीयूष राम बटजी आए ।

भीरामकृष्ण —राम, मैंने त्रैलोक्यसे कहा, इस साल 'यात्रा' नहीं हुई, देखना जिसमें आगे ऐसा न हो । वो क्या यह कहना ठीक हुआ ।

राम—महागुरु, उसके क्या हुआ । अच्छा ही वो कहा । जैसा नियम है उसी प्रकार ठीक ठीक होना चाहिए ।

परिच्छेद २०

दक्षिणेश्वर मन्दिर में भक्तों के साथ

(१)

मनुष्य में ईश्वरदर्शन; नगम्द्र ही प्रथम मंद ।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के कालो-मन्दिर में अपने कमरे में बैठे अलमल उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं । आज ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी, गायत्री ज्युर्दशी मत का दिन है । सोमवार, तारीख ४ : १८८१ ई० । आज यत को अमारस्या तिथि में फलहारिणी का पूजा होगी ।

मास्टर कल रविवार से आए हैं । कल यत को कानायनी पूजा हुई थी । भीरामकृष्ण प्रेमाविष्ट हो माड-मन्दिर में माता के हाथों से कह रहे हैं, 'माता, तुम्हीं सब की कारपायनी हो ।' पर क उन्होंने एक गाना गाया जिसका आशय यह है:—तुम्हीं स्वर्ग ! तुम्हीं मर्त्य हो, तुम्हीं पाताल भी हो । तुम्हीं से हरि, ब्रह्म व द्वादश गीपाल पैदा हुए हैं । दश महाविश्राएँ, और दश भगवा तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं । अबकी बार तुम्हें किसी प्रकार नुक़ करना होगा ।

भीरामकृष्ण गा रहे हैं, और अपनी माँ से बातें कर रहे हैं । प्रेम से बिलकुल मतवाले हुए हैं । मन्दिर से वे अपने कमरे आकर चौकी पर बैठे ।

रात के दूसरे पहर तक 'माँ का नाम-कीर्तन होता' रहा ।

सोमवार को सवेरे के समय बलराम और कई दूसरे भक्त आए । फलहारिणी काली-पूजा के उपलक्ष्य में त्रैलोक्य बाबू आदि भी सपरिवार आए हैं । सवेरे नौ बजे का समय है । परमहंसदेव प्रसन्नचित्त, गजराजी की ओर के गोल बरामदे में बैठे हैं । पास ही राखाल छेडे हैं । आनन्द में उन्होंने राखाल का मस्तक अपनी गोद में उठा लिया है । आज कई दिनों से श्रीरामकृष्ण राखाल को साधान् गोपाल के रूप में देखते हैं ।

त्रैलोक्य सामने से माँ काली के दर्शन को जा रहे हैं । साथ में नौकर माधे का छाता छमाए जा रहा है । श्रीरामकृष्ण राखाल से बोले, 'उठरे, उठ !'

श्रीरामकृष्ण बैठे हैं । त्रैलोक्य ने आकर प्रणाम किया ।

श्रीरामकृष्ण (त्रैलोक्य से)—कल 'यात्रा' नहीं हुई !

त्रैलोक्य—जी नहीं, अबकी बार 'यात्रा' का बैठा सुभीता नहीं हुआ ।

श्रीरामकृष्ण—तो इस बार जो हुआ सो हुआ । देखना, जिसमें फिर ऐसा न होने पावे । जैसा नियम है वैसा ही बराबर होना अच्छा है ।

त्रैलोक्य पचोबित्त उत्तर देकर चले गए । कुछ देर बाद विष्णुमन्दिर के पुगेहित भीमल राम चटर्जी आए ।

श्रीरामकृष्ण —राम, मैंने त्रैलोक्यसे कहा, इस साल 'यात्रा' नहीं हुई, देखना जिसमें आगे ऐसा न हो । तो क्या यह कहना ठीक हुआ !

राम—महाशय, उसके क्या हुआ ! अच्छा ही तो कहा । जैसा नियम है उसी प्रकार ठीक ठीक होना चाहिए ।

भीगमटुण्ण (वन्ध्याम से)—अजी, आज तुम यहीं मोजन करो ।

मोजन के कुछ पहले परमहंसदेव अपनी मन्त्रणा के सम्बन्ध में भक्तों से बहुत सी बातें करने लगे । गलाल, वन्ध्याम, मास्टर, रामनाथ और दो-एक भक्त बैठे थे ।

भीगमटुण्ण—राजरा मुझे उपदेश देता है कि तुम इन लड़कों के लिए इतनी चिन्ता क्यों करते हो ! गाड़ी में बैठकर बलराम के मघन पर जा रहा था, उसी समय मन में बड़ी चिन्ता हुई । कहने लगा, 'मैं, राजरा कहता है, नरेन्द्र आदि बालकों के लिए मैं इतनी चिन्ता क्यों करता हूँ; यह कहता है, ईश्वर की चिन्ता त्यागकर इन लड़कों की चिन्ता आप क्यों करते हैं ? ' यह कहने कहते अचानक उन्होंने दिखलाया कि वे ही मनुष्य-रूप में लीला करती हैं । शुद्ध आधार में उनका प्रकाश स्पष्ट होता है । इस दर्शन के बाद जब समाधि कुछ दूरी हो राजरा के ऊपर बड़ा क्रोध हुआ । कहा, उसने मेरा मन खराब कर दिया था । फिर सोचा, उस बेचारे का अपराध ही क्या है; वह यह कैसे जान सकता है !

" मैं इन लोगों को साक्षात् नारायण जानता हूँ । नरेन्द्र के हाथ पहले भेंट हुई । देखा, देह-बुद्धि नहीं है । ज्ञान छाती को स्पर्श करते हैं उसका बाह्य-ज्ञान लोप हो गया । होश आने पर कहने लगा, 'आखिर यह क्या किया ! मेरे तो माता-पिता हैं । ' यह मल्लिक के मन्त्रान में भी ऐसा ॥ हुआ था । कमशः उसे देखने के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी, प्राण छटपटाने लगे । सब भोलाभाव* से कहा, ' क्यों जी, मेरा मन ऐसा

* भोलाभाव मुख्यतः ठाकुरवादी के सुन्धी थे, बाद में खत्री हुए थे ।

क्यों होता है ! नरेन्द्र नाम का एक क्षयस्थ लड़का है, उसके लिए ऐसा क्यों होता है ? मोलानाथ बोले, 'इस सम्बन्ध में महाभास्व में लिखा है कि समाधिवान् पुरुषों का मन जब नीचे उतरता है, तब सतोणुणी लोगों के साथ विलास करता है, सतोणुणी मनुष्य देखने से उनका मन शान्त होता है ।' यह बात सुनकर मेरे चित्त को शान्ति मिली । बीच बीच में नरेन्द्र को देखने के लिए मैं बैठा बैठा रोया करता था । "

(२)

धीरामकृष्ण का प्रेमोन्माद और रूपदर्शन ।

धीरामकृष्ण—उ, कैसी कैसी अवस्था होत गई है ! पहले जब ऐसी अवस्था हुई तो एक दिन कैसे व्यतीत होने थे, कह नहीं सकता । सब कहने लगे थे, पागल हो गया, इसीलिए इन लोगों ने लादो कर दी । उन्माद अवस्था थी । पहले स्त्री के बारे में चिन्ता हुई, बीछे सोचा कि यह भी इसी प्रकार रहेगी, लावेगी, विदेगी । समुदास गया, वहाँ भी सब संकीर्तन हुआ । नटर, दिगम्बर बनर्जी के पिता आदि सब लोग आये । सब संकीर्तन होता था । कभी कभी सोचता था, करा होगा । फिर कहता था, माँ, गाँव के जमींदार यदि मानें तो समझेंगा यह अवस्था सत्य है । और तबसुब के भी आप ही आने लगे और बातचीत करने लगे ।

"कैसी अवस्था व्यतीत हुई है ! थोड़े ही कारण से एहदम मगवान् की उद्घोषना होती थी । मैंने सुन्दरी की पूजा की, चौदह वरें की लड़की भी । देखा गाथाई माँ जगदम्बा ! करने देकर मैंने प्रणाम किया ।

"समझोता देखने के लिए गया तो शैल, राम, हरमन, हरमन,

विभीषण, सभी को साक्षात् प्रत्यक्ष देखा। सब-जो-जो-बने ये उनका पूजा करने लगा।

“कुमारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करता,—देखो साक्षात् मैं जंगदम्बा।

“एक दिन बकुलवृक्ष के तले देखा, नीला वस्त्र पहने हुए एक लड़की खड़ी है। वह बेइया थी, पर मेरे मन में एकदम सीता की उद्दीपना हो गई। उस कन्या को बिल्कुल मूल गया और देखा साक्षात् सीता देवी लड़ा से उद्धार पाकर राम के पास जा रही हैं। बहुत देर तक बाह्य-संशोधन हो समाधि अवस्था में रहा।

“और एक दिन कलकत्ते में किले के मैदान में घूमने के लिए गया था। उस दिन बेगुल (हवाई जहाज़) उड़नेवाला था। बहुत से लोगों की भीड़ थी। अचानक एक अभिन्न वायु की ओर दृष्टि गई, वह पेड़ के सहारे त्रिमूर्ति होकर लड़ा था। श्रीकृष्ण की उद्दीपना हो समाधि हो गई।

“शिरूढ़ गैंग में कई चारपायों को भीजन करवाया। सब को शयन में करने अवधान का सामग्री दी। देखा, साक्षात् ब्रह्म के स्वात्मस्वरूप। उनसे अवधान लेकर मैं भी लाने लगा।

“शयन होश न रहता था। मात्र बापू ने मुझे ले जाकर बान्ना-बाजार के मैदान में कुछ दिन रखा। मैं देखने लगा, साक्षात् मैं को अपने हाथ में रखा हूँ। सब की ओर बिल्कुल धरमानी नहीं, वे छोटे

ठोटे बच्चों को देख कोई भी छोड़ना नहीं करती। यत को भाव की कन्या को जमाई के पास पहुँचाने जाता था।

“अब भी सामान्य उद्दीपन से ही भाव हो जाता है। यस्मिन् अप करते समय ओठ हिलाया था। मैं उसे देखकर स्थिर नहीं रह सकता था, एकदम ईश्वर की उद्दीपन होती और विह्वल हो जाता।”

श्रीरामकृष्ण अपने प्रकृति-भाव को कथाएँ और भी कहने लगे। बोले, मैंने एक कीर्तनियों को स्त्री-कीर्तनियों के ढंग दिखलाये थे। उसने कहा, ‘आप बिल्कुल ठीक करते हैं। आपने यह सब कैसे सीखा!’ यह कहकर आप स्त्री-कीर्तनियों के ढंग का अनुकरण कर दिखलाने लगे। कोई भी अपनी हँसी न रोक सका।

(३)

श्रीरामकृष्ण ‘अहेतुक कृपा-सिन्धु’।

शुद्धकृपा से मुक्ति।

भोजन के पश्चात् श्रीरामकृष्ण थोड़ा विभ्रम कर रहे हैं। यादों की नींद नहीं, तन्मा ही है। शिष्य मणिलाल मलिक ने आकर प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण अब भी लेटे हैं। मणिलाल बीच बीच में बातें करते हैं। श्रीरामकृष्ण अर्धनिद्रित अर्धजाग्रत अवस्था में हैं, वे किसी किसी बात का उत्तर दे देते हैं।

मणिलाल—शिवनाथ नित्यगोपाल की प्रशंसा करते हैं। करते हैं, उनकी अच्छी अवस्था है।

श्रीरामकृष्ण अभी पूरी तरह से नहीं जाने। वे पूछते हैं, 'हाज को वे लोग क्या कहते हैं ?'

श्रीरामकृष्ण उठ बैठे। मणिलाल ने भवनाथ की भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—अहा, उसका भाव कैसा सुन्दर है। गाना गाते गाते बोलें आँसुओं से भर जाती हैं। हरीश को देखते ही उसे भाव हो गया। कहता है, वे लोग अच्छे हैं। हरीश पर छोड़ यहाँ कभी-कभी रहता है न, इसीलिए।

मास्टर से प्रश्न कर रहे हैं, 'अच्छा, भक्ति का कारण क्या है? भवनाथ आदि बालकों की क्यों उद्दीपना होती है ?' मास्टर चुप हैं।

श्रीरामकृष्ण—शायद यह है कि मनुष्य बाहर से देखने में एक ही तरह के होते हैं। पर किसी किसी में लोप का पूरा भर है। पक्ष्मन् तो कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें तरह का पूरा भी रहता है और लोप का भी, पर देखने में सब एक से हैं। भगवान् को जानने की हरण, उन पर प्रेम और भक्ति, इसी का नाम लोप का पूरा है।

अब आप भक्तों को अभय देते हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—कोई सोचता है कि मुझे ज्ञान मवि न होगी, मैं शायद बदजीव हूँ। भगिगुरु की कृपा होने पर कोई भय नहीं है। बदरिनों के एक झुण्ड में बाधिन पड़ी थी। बूढ़े समय बालि को बचा पैर हो गया। बाधिन तो भर गई, पर वह बचा बदरिनों के

साथ चलने लगा। बकरियाँ घास खातीं तो वह भी घास खाता था। बकरियाँ 'मैं मैं' करतीं तो वह भी करता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन इन बकरियों के झुण्ड पर एक दूसरा बाघ झपटा। यह उस घास खानेवाले बाघ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। दौड़कर उसने उसे पकड़ा तो वह 'मैं मैं' कर चिल्लाने लगा। उसे घसीटकर वह जल के पास ले गया और बोला, 'देख, जल में तू अपना मुँह देख। देख, मेरे ही समान तू भी है, और ले यह योड़ा सा मांस है, इसे खा ले।' यह कहकर वह उसे बलपूर्वक खिलाने लगा। पर वह किसी तरह खाने को राजी न हुआ, 'मैं मैं' चिल्लाता हो रहा। अन्त में रक्त का स्वाद पाकर वह खाने लगा। तब उस नये बाघ ने कहा, अब तूने समझा कि जो मैं हूँ, वही तू भी है, अब आ, मेरे साथ जंगल की बंल।'

“हसीलिय गुरु की छपा होने पर फिर कोई भय नहीं।

“वे बतला देंगे, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। योड़ा साधन करने पर गुरु सब बातें साफ साफ समझा देते हैं। तब मनुष्य स्वयं समझ सकता है, क्या सत् है, क्या असत्। ईश्वर ही सत्य और यह संसार अन्याय है।

“एक घीवर किसी दूसरे के हाथ में रह के समय चुताकर मछलियों पकड़ रहा था। मालिक को इसकी दोह लग गई और दूसरे लोगों की सहायता से उसने उसे पेर लिया। मछाल जलकर वे चोर को खोजने लगे। इधर वह घीवर शरीर में कुछ भस्म लगाए, एक पेड़ के नीचे गायु बनकर बैठ गया। उन लोगों ने अनेक दूँद तलाश करने पर भी केवल ममूत रमाए एक ध्यानमग्न गायु के भिवाय और किसी

को न पाया। दूसरे दिन राँव मर में खर फैल गई कि अनुक के हाथ में एक बड़े महात्मा आए हैं। फिर क्या था, सब लोग फूल, फूल, मिठाई आदि लेकर साधु के दर्शन को आए। बहुत से खम्बे पैसे मो साधु के सामने पड़ने लगे। धीवर ने विचार, आश्चर्य की बात है कि मैं सधा साधु नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर लोगों की इतनी भक्ति है। इसलिए यदि मैं हृदय से साधु हो जाऊँ तो अवश्य ही भगवान् मुझे मिलेंगे, इसमें सन्देह नहीं।

“कपट साधन से ही उसे इतना ज्ञान हुआ, सत्य साधन होने पर तो कोई बात ही नहीं। क्या सत्य है, क्या असत्य तुम समझ सकोगे। ईश्वर ही सत्य है और साधु संसार अनित्य।”

एक भक्त चिन्ता कर रहे हैं, क्या संसार अनित्य है? धीवर तो संसार त्याग कर चला गया। फिर जो संसार में हैं उनका क्या होगा? उन लोगों को भी क्या त्याग करना होगा? श्रीरामकृष्ण अनेक कृपा-सिन्धु हैं, इसलिए कहते हैं, यदि किसी आश्रित के कर्मचारी को जेल जाना पड़े तो वह जेल में सजा काटेगा सही, पर जब जेल से मुक्त हो आएगा, तब क्या वह रास्ते में नाचता फिरेगा? वह फिर किसी आश्रित की नौकरी ढूँढ़ लेगा, वही पुराना काम करता रहेगा। इसी तरह शुभ को कृपा से शान्तिमान होने पर मनुष्य संसार में भी जीवन्मुक्त होकर रह सकता है।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने साधारण मनुष्यों को अभय प्रदान किया।

(४)

निराकारवाद। विश्वास ही सब कुछ है। सतीत्य धर्म।

मणिलाल (भीरामकृष्ण से)—पूजन के समय उन्हें किस जगह प्यान करेंगे ?

भीरामकृष्ण—हृदय तो खूब प्रसिद्ध स्थान है । वहीं उनका प्यान करना ।

मणिलाल निराधारवादी जादू हैं । भीरामकृष्ण उन्हें लक्ष्य कर कहते हैं, कभीर कहते थे,

निर्गुन तो है गिरा इमात और सगुन महतारी ।

काको निन्दो वाको बन्दो दोनों पस्ते भारी ॥

“हलधारी दिन में साकार भाव में और रात को निराकार भाव में रहता था । बात यह है कि चाहे जिस भाव का आशय करो, विश्वास पड़ा होगा चाहे न । चाहे साकार में विश्वास करो चाहे निराकार में, पान्थ यह ठीक ठीक होना चाहे न ।

“छाम्पू मलिक बागबाजार से पैदल अपने बाग में आया करते थे । पत्नी ने कहा था, ‘इतनी दूर है, गाड़ी से क्यों नहीं आते ? पस्ते में भीड़ घटना हो सकती है ।’ उस समय छाम्पू ने गरम होकर कहा, ‘बप्पा ! मैं भगवान् का नाम लेकर निकला हूँ, फिर मुझे चिन्ता !’

“विश्वास से ही सब कुछ होता है । मैं कहता था यदि अमुक से भेंट हो जाय तो समझो कि मेरी यह अवरण खत्म है, या यदि अमुक वज्राधी मेरे साथ बाज करे तो । लेकिन जो मन में आता है वही हो जाता है ।”

मास्टर ने अंग्रेजी का स्वर-स्वरा बड़ा था । उसमें ठिक्का है

कि खेरे के स्वप्न का सत्य होना लोगों के कुसंस्कार की ही उ-
हे । इसलिए उन्होंने पूछा, “अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि कं-
पटना नहीं हुई ?”

भीरामकृष्ण—“नहीं, उस समय सब हो जाता था । ईश्वर का
नाम लेकर जो विश्वास करता था, वही हो जाता था । (मणिलाल से)
पर इसमें एक बात है । सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं
होता । जिसके शरीर की हरियाँ दिखाई देती हैं, जिसकी आँखें छोटी
और धुसी हुई हैं, जो घेंचाताना है, उसे सहज में विश्वास नहीं होता ।
इसी प्रकार और भी कई लक्षण हैं ।”

धाम हो गई । दासी घर में धूनी दे गई । मणिलाल आदि के
चले जाने के बाद दो एक मछ अभी बैठे हैं । पर शान्त और पूरे से
सुवासित है । भीरामकृष्ण अपनी खटिया पर बैठे जगन्माता की वन्दना
कर रहे हैं । मास्टर और राखाल जमीन पर बैठे हैं ।

थोड़ी देर बाद मधुर बाबू के घर की दासी भगवती ने आकर
दूर से भीरामकृष्ण को प्रणाम किया । उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा ।
भगवती बाबू की पुरानी दासी है । भीरामकृष्ण उसे बहुत दिनों से
जानते हैं । पहले उसका स्वभाव अच्छा न था, पर भीरामकृष्ण दया के
सागर, पतितपावन हैं, इसीलिए उससे पुरानी बातें कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—अब तो तेरी उम्र बहुत हुई है । जो रुपये कमाते
हैं उनसे साधु-वैष्णवों को खिलाती है कि नहीं ?

भगवती (मुसकुराकर)—यह मला कैसे कई !

भीरामकृष्ण—दासी, वृन्दावन यह सब सो हो आई !

भगवती (योड़ा सकुचाती हुई)—कैसे बतलाऊँ ! एक घाट बनवा दिया है । उसमें पत्थर पर मेरा नाम लिखा है ।

भीरामकृष्ण—ऐसी बात !

भगवती—हाँ, नाम लिखा है, ' भीमती भगवती दासी । '

भीरामकृष्ण (मुसक़ाकर)—बहुत अच्छा ।

भगवती ने साहस पाकर भीरामकृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया ।

विष्णू के काटने से जैसे कोई चौक उटता है और भरपूर हो खड़ा हो जाता है, वैसे ही भीरामकृष्ण अभीर हो, ' गोविन्द ' ' गोविन्द ' उच्चारण करते हुए खड़े हो गये । घर के कोने में गंगाजल का एक मटका था—भीर अब भी है—हॉफते हॉफते, मानो धबधबे हुए, उसी के पास गये और पैर के मिला स्थान की दासी ने छुआ था, उसे गंगाजल से धोने लगे ।

दो एक भक्त जो घर में थे, निर्वाक ही एकटक यह दृश्य देख रहे थे । दासी जीवन्मृत की तरह बैठी थी । दयासिन्धु भीरामकृष्ण ने दासी से वरणा से सने हुए स्वर से कहा, " तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना । " यह कहकर फिर आसन पर बैठे दासी की बहलाने की चेष्टा करने लगे । उन्होंने कहा, " कुछ गाने हैं, सुन । " यह कहकर उसे गाना सुनाने लगे ।

परिच्छेद २१

ईश्वरदर्शन तथा साधना

(१)

पूर्वकथा—देवेन्द्र ठाकुर, दीन मुखर्जी, और कुँवरसिंह ।

आज अमावस्या, मंगलवार का दिन है, ५ जून, १८८१ ई०
भीरमकृष्ण काली-मन्दिर में हैं । भक्त-समागम रविवार को निरोह हो
है, आज अधिक लोग नहीं हैं । बालाल भीरमकृष्ण के पास रहते हैं
हाजरा भी हैं, भीरमकृष्ण के कमरे के सामनेवाले बरामदे में भक्त
भाजन लगाया है । मास्टर गत रविवार से यहाँ हैं ।

दोपहर को भोजन के पश्चात् भीरमकृष्ण अपने प्रेमोगमाद ई
अवस्था का वर्णन कर रहे हैं ।

भीरमकृष्ण (मास्टर से)—देवी हालत बोल चुकी है । परं
भोजन न करता था, बगइनगर या दक्षिणेश्वर या भारिपार में किसी
ब्राह्मण के घर चला जाता, और जाना भी देर में था । आकर बैठ
जाता था, पर सोच्छा कुछ नहीं । घर के लोग पूछते तो कैयल करण,
मैं यहाँ लाऊँगा । और कोई बात नहीं है ।

■ एक दिन इट कर बैठा, देवेन्द्र ठाकुर के घर जाऊँगा । मास्टर
साहू से कहा, देवेन्द्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनही देवना पारनाई,
मुझे ले चलीने । मयूर साहू को अपनी मान-मर्गाद का बड़ा अतिमा

या, ये अपनी गरज से किसी के मकान पर क्यों जाने लगे ! आगापीछा करने लगे । बाद को बोले, ' अच्छा, देवेन्द्र और हम एक साथ पढ़ चुके हैं, चलिए, आरको ले चलेंगे । '

" एक दिन सुना कि दोन मुखर्जी नाम का एक भला आदमी बाग-बाजार के पुत के पास रहता है । भक्त है । मयुर बाबू को पकड़ा, दोन मुखर्जी के यहाँ जाऊँगा । मयुर बाबू क्या करते, गाड़ी पर मुझे ले गए । छोटा सा मकान और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी पर एक सेट आया है; वह भी धरमा गया और हम भी । फिर उसके लड़के का अनेक होनेवाला था । कहों बैठावें ! हम लोग पास के घर में जाने लगे, तो उसने कहा, ' वहाँ न जाएँ, उस घर में औरतें हैं । ' बड़ा असमंजस था । मयुर बाबू लौटते समय बोले, ' पापा, दुम्हारी बात अब कभी न मानूँगा । ' मैं हँसने लगा ।

" कैसी अनोखी अवस्था थी, कुंवरसिंह ने साधुओं को भोजन कराना चाहा, मुझे भी न्योता दिया । जाकर देखा बहुत से साधु आए हैं । भेरे बैठने पर साधुओं में से कोई-कोई मेरा परिचय पूछने लगे ' आप गिरी हैं या गुरी ? ' पर ज्योंही उन्होंने पूजा, त्योंही मैं अलग जाकर बैठा । सोचा कि इतनी खबर काहे की ? बाद को ज्योंही पल्लु बिठाकर भोजन के लिए बैठाया किसी के कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया । साधुओं में से किसी-किसी को करते सुना, ' भरे यह क्या ! "

(२)

साधु और अवतार में अन्तर ।

“ ईश्वर ही कर्ता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है । ”

राजग—पर यह समझना बड़ा कठिन है । मू-कैलास के साधु को चितना कह दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ । वे समाधि की हालत में मिले थे । होठ में छाने के लिए लोभों ने उन्हें कभी जमीन में गड़ा, कभी जल में डूबोया और कभी उनका घरीर दाग दिया । इस तरह उन्हें बेतन्त्र करवा । इन यंत्रणामों के कारण उनका घरीर टूट गया । लोभों ने उन्हें यह भी दिया और इसी ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई ।

भीममङ्गल—बिगड़ा कैलास बर्मा है, उसका पल बढ़ पायेगा । किन्तु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का घरीर-त्याग हुआ । वेच बोलस के अन्दर मकरपत्र तैयार करने हैं । उनके चारों ओर मिट्टी लीनकर वे उसे भाग में रस देने हैं । बोलस के अन्दर का घोंस भाग की गरमी से और बड़े चीजों के साथ मिलकर मकरपत्र बन जाता है । तब वेच बोलस को उठाकर उसे धीरे धीरे सोझा है और उससे मकरपत्र निहालकर रस लेता है । उस समय बोलस रहे-बादे गड़ हो जाय, उससे क्या ? उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गये, पर वास्तव में उनकी चीज बन चुकी होगी । भगवान् के नाम करने के पधार करते रहे भी तो बरा, और जब तो भी क्या !

“ मू-कैलास के वे साधु सम्पन्निय थे । समाधि अनेक प्रकार की होती है । इनकेच के साधु के कथन से मेरी हालत मिल गई थी । कभी घरीर में बीड़ी को ठाढ़ बांध चुकती हुई जान चली थी, कभी बड़े बेग के साथ, जैसे बन्दर एक झाल से दूसरी झाल पर कूदते हैं ; कभी

मनो की तरह नहीं थी । जिसको हो बड़ी जान सकता है । अगर
 जगत् जगता रहता है । मन के कुछ उठने पर मैं कहता था, माँ,
 अम्मा कः दो, मैं जाने कन्ना चारण हूँ ।

“ ईश्वर कोटि के, जेने अवतार आदि, न होने पर म
 ममाधि में नहीं लौट सकता । श्रीव-कोटि के कोई कोई मानना के
 म ममाधि होने तो हैं: पर ये फिर नहीं लौटते । जब ईश्वर ।
 मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की व
 उनके हाथ में रहती है, सब वे ममाधि के बाद लौटते हैं—छोटी
 माई के लिए । ”

मास्टर (मन ही मन)—क्या भीरामकृष्ण के हाथ में जी
 की मुक्ति की ज़ांती है ?

हाजरा—ईश्वर को सम्बुद्ध करने से सब कुछ हुआ । अवत
 र या न हों ।

भीरामकृष्ण (ईश्वर)—हाँ, हाँ । विष्णुपुर में रमिष्टरी ।
 हा दफ्तर है, यहाँ रमिष्टरी हो जाने पर फिर ‘ गोषाट ’ में को
 लेड़ा नहीं होता ।

शाम हुई । मन्दिर में आरती हो रही है । बाहर शिव-मन्दिरों
 भीराधाकान्त जी के और माता भवतारिणी के मन्दिरों में शंख
 आदि मंगल-वाद्य बज रहे हैं । आरती समाप्त होने के कुछ पश्चात्
 भीरामकृष्ण अपने घर से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे । चारों ओ
 र अन्धकार है, केवल मन्दिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे

है। गंगा जी के बरस पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अभावस्था है। श्रीरामकृष्ण सदा ही भावमय हैं, आज भाव और भी गम्भीर हो रहा है, बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवों का नाम ले रहे हैं। श्रीराम का मोहम, और घर के भीतर गरमी बहुत है। इसीलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है। वही बरामदे में बिछाई गई है। श्रीरामकृष्ण को सर्वदा भों का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, लेकिन किसी से कहना मत। तुम्हें ईश्वर का रूप पसन्द है या निराकार-चिन्ता।

मणि—इस समय तो निराकार-चिन्ता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ कुछ समय में आया है कि ये ही इन अनेक रूपों में विराजते हैं।

श्रीरामकृष्ण—देखो, मुझे माझी पर बेलघरिया में मोती झील की झील को ले चलोगे? वहाँ चाय बेंक दो, मछलियाँ आकर उठे खाने लगेंगी। अहा! मछलियों की खेलती हुई देखकर क्या आनन्द होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सर्वदानन्दस्वी सागर में आरमाहर्ष मछली खेल रही है। उसी तरह लम्बे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी इण्डी में रखी हुई मछली कालाव को पहुँच गई हो।

“उनके दर्शनों के लिए साधना चाहिए। मुझे कटोर साधना करनी पड़ी। बेल के नीचे तरह तरह की साधनाएँ कर चुका। पेड़

नीचे पड़ा रहता था,—यह कहते हुए कि माँ, दर्शन दो। रोते रोते आँसुओं की झड़ी लग जाती थी।

मणि—अब आप ही इतनी साधनाएँ कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उँगली फेर-देने ही से क्या दीवाल बन जायगी?

भीरामकृष्ण (सहास्य)—अमृत कहता है, एक आदमी के जाग-खिलाने पर दस आदमी उसकी गरमी से लाम उठाते हैं। एक बात और है,—नित्य को पहुँचकर छीला में रहना अच्छा है।

मणि—आपने तो कहा है कि छीला बिलास के लिए है।

भीरामकृष्ण—नहीं, छीला भी सत्य है। और देखो, जब यों आमाँगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। रुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अघर सेन से भी कहता हूँ एक पैर का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि एक पैर का पान खाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है, देखी है तुमने? भवनाथ और नरेन्द्र मानो छी और पुरुष हैं। भवनाथ नरेन्द्र का अनुगत है। नरेन्द्र को गाड़ी पर ले आना। कुछ खाने की चीज़ खाना। इससे बहुत भग्न होता है।

ज्ञानपथ और नास्तिकता।

“ज्ञान और भक्ति; दोनों ही मार्ग हैं, भक्ति-मार्ग में आमतौर कुछ अधिक फालतु करना पड़ता है। ज्ञान-मार्ग में यदि कोई भगवान् भी

करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी होंक दो, तो वह भी भरम हो जाता है।

“शनी का मार्ग विचार-मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है। पर मगवान् को जानने के लिए भक्त की जब हार्दिक इच्छा होती है, तब नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर-चिन्ता नहीं त्यागता। जिसके बाप-दादे किसानी करने आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है।”

भीरमकृष्ण छेटे छेटे बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर कुछ दुखता है, ज़रा हाथ फेर दो।

कृपाविन्धु गुरुदेव के कमल-चरणों की सेवा करने हुए, मणि उनके भीमुख से वे अपूर्व तत्व धुन रहे थे।

(२)

भीरामकृष्ण की समाधि। भक्तों के द्वारा धीचरण पूजा।

भीरामकृष्ण आज सन्ध्या-आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर झुलते रहे।

श्रीराम ऋतु है। ज्येष्ठ शुक्र तृतीय तिथि है। शुक्रवार, तारीख ८ जून, १८८३ ई०। आज शाम को भीयुत राम, केदार चटर्जी, और चारक भीरामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं।

केदार की उम्र कोई पचास बर की होगी। बड़े मठ हैं। फिर भी चर्चा करने की उनके नेत्र अप्रसूय हो जाते हैं। पढ़ते शास्त्र-ग्रन्थ में आते जाते हैं। फिर कर्नामज्ञा, नरनिष्ठ आदि अनेक सम्प्रदायों से मिलकर अन्त में उन्होंने भीरामकृष्ण के चरणों में श्रावण ली है। हरद्वार नौकरी में दिवाकरीन का काम करते हैं। उनका घर बौद्धास। के निवृत्त हालीशहर गाँव में है।

तारक की उम्र २४ बर की होगी। विवाह के कुछ दिन व उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। उनका मकान बारासात गाँव में है। उन पिता एक ठोप कोटि के साधक थे, भीरामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अने बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अन्त दूसरा विवाह कर लिया था।

तारक राम के मकान पर सबंदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्यगोपाल के साथ वे प्रायः भीरामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी आफित में काम करते हैं। लेकिन सर्वत्र विरक्ति का भाव है।

भीरामकृष्ण ने काटी-मन्दिर से निकलकर चतूरे पर मूलित हैं माता की प्रणाम किया। उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहाँ खड़े हैं।

तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ढ़ी पूरा आदर करने लगे।

अब भीरामकृष्ण मानाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं।

उनके दोनों पैर कैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्प-मालाओं से शोभित किया है। श्रीरामकृष्ण समाविश्य हैं।

केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे भीरमकृष्ण के चरणों के अँगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का सञ्चार होगा। भीरमकृष्ण कुछ प्रवृत्तिय हैं। कह रहे हैं, 'मों! अँगूठों को पकड़कर यह मेरा क्या कर सकेगा ?'

केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं।

भीरमकृष्ण (केदार से भावावेश में)—कामिनी और कांचन पर तुम्हारा मन लिचता है। मुँह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है।

"आगे बढ़ चलो। चन्दन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है, चौड़ी की लान—छोने की लान—फिर हीरे और माणिक, घोड़ी की उरीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया।"

भीरमकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं। कहते हैं 'मों! इसे हटा दो।'

केदार का कण्ठ मूक गया है। मगध में राम से कहते हैं, वे यह क्या कह रहे हैं ?

रात्ताल को देखकर भीरमकृष्ण फिर भावविष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुनरावृत्ति कहते हैं, 'मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ। तू कहाँ आया ?'

क्या भीरमकृष्ण इसारे से कहते हैं कि वे भगवान् के अवतार हैं और रात्ताल उनके एक अन्तराध पारंग !

परिच्छेद २२

मणिरामपुर तथा बलघर के भक्तों के साथ

(१)

श्रीमुख-कथित चरितामृत ।

श्रीरामकृष्ण दशिनेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में कमो सड़े हो
कमी बैठकर भक्तों के साथ कानांलार कर रहे हैं । आठ बिसा, १
जून १८८३ ई०, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी । दिन के दस बजे का समय होय
राखाल, मास्टर, लाह, शिओरी, रामनराल, शत्रुघ्न आदि अनेक भक्त
उपस्थित हैं ।

श्रीरामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्ण का
शुना रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—उस अंचल में (ब्राम्हापुर में)
बचपन में मुझे श्री-पुरुष सभी चाहते थे । सभी मेरा गाना सुनते थे, जि
में लोगों की नकल उतार सकता था—सोम मेरा नकल उतारना देता
थे और सुनते थे । उनके घर की बहू-बेटियाँ मेरे लिए खाने की चीजें
रख देती थीं । कोई मुझ पर अविश्वास न करता था । सभी का मैं
लड़का जैसा मानते थे ।

“परन्तु सुख पर लट्कू था । अच्छा सुखी घर देखकर आया जय

रता था । जिस घर पर दुःख-विपत्ति देखता था, वहाँ से माग जाता था ।

“लड़कों में किसी को मला देखने पर उससे प्रेम करता था । और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था, परन्तु अब वे घोर संसारी बन गए हैं । अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, ‘बाद खूब’ पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं ।’

“पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परन्तु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छे अच्छे मूर्तियाँ गढ़ सकता था ।

सदावर्त, रामायण और महाभारत से प्रेम ।

“जहाँ भी सदावर्त, धर्मशाला देखता था वहीँ पर जाता था—आकर बहुत देर तक खम खाइ देखता रहता था ।

“कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परन्तु यदि कोई मुँह हाथ बनाकर पढ़ता, तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था ।

“औरतों की चाल-चलन नूर समझ सकता था । उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था ।

“बदचलन औरतों को पहचान सकता था । बदचलन विधवा के सिर पर सीधी माँग और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश, लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूना होता है ।

“रहने दो विधवा लोगों को बातें !”

रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल
(भावार्थ) —

(१) “रणमण में यह कौन बादल जैसा रंगवाली ना
मानो रुधिर-सरोवर में नवीन नलिनी तैर रही हो।”

अब रामलाल रावण-वध के बाद मन्दोदरी के विलाप
गा रहे हैं। (भावार्थ) —

(२) “हे बान्त ! अवला के प्राणप्रिय, यह तुमने क्या
प्राणों का अन्त हुए बिना तो अब शान्ति नहीं मिलती !”

आखिर का गाना सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण भीड़ बढ़ा रहे
कह रहे हैं,—“मैंने साऊतले में शीव जाने समय सुना था, ना
मौहो नाव में बड़ी गाना गा रहे हैं। वहाँ अब तक बैठा रहा, के
रहा था। लोग एकट्ठकर मुझे कमरे में लाए थे।”

गाना—(भावार्थ) —(३) “तुना है राम तारक त्रम है,
गरी राम भनुष्य नहीं हैं। हे पिताजी, क्या वंश का गारा बने
लेए उनकी सीता को चुपचा है !”

अद्वैत श्रीकृष्ण को रथ पर बैठाकर मज्जा में जा रहे हैं।
स गोपियों ने रथचक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें
से कोई रथचक्र के सामने लेट गई है। वे अद्वैत का दोषादेय
ने है। वे नहीं जानती कि श्रीकृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं।

श्रीव (भावार्थ) —(४) “रथ-चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो।”

रथ चक्र से चलता है ? जिस चक्र के चक्री हरि हैं, उनके चक्र से जगत् चलता है ।”

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—अहा, गोपियों का कितना यह प्रेम ! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्रीकृष्ण का चित्र अंकित किया है, परन्तु पैर नहीं बनाया, कहीं वे वृन्दावन से मथुरा न भाग जायें !

“मैं इन सब गानों को बचपन में सुन गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा सुकता था। कोई कहता था कि मैं कालीय-दमन नाटक हल में था ।”

एक भक्त नई चहर ओढ़कर आए हैं। पखाल का बालक जैसा शवभाव है—कैचो लाकर उनकी चहर के किनारे के सूतों को काटने जा रहा था। श्रीरामकृष्ण बोले, “क्यों काटता है ? रहने दे। घाल की तरह अच्छा दिखाई देता है। छँओ, इसका क्या दाम है ?” उन दिनों बिलायती चहरों का दाम कम था। एक भक्त ने कहा, “एक रुपया छः आना जोड़ी ।” श्रीरामकृष्ण बोले, “क्या कहते हो ? जोड़ी ! एक रुपया छः आना जोड़ी ।”

थोड़ी देर बाद श्रीरामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, “जामो, गंगा-स्नान कर लो ! अरे, इन्हें बेल दो तो थोड़ा !”

रान के बाद जब वे लौटे तो श्रीरामकृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। कहा, “यह आम इन्हें देता हूँ। तीन डिग्रियाँ पास हैं ये ! अच्छा, तुम्हारे माई अब कैसे हैं ?”

भक्त—हाँ, उनकी दवा ठीक हो रही है, असर ठीक हो रहा है।
अब चले तो है बात।

श्रीरामकृष्ण—उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर रखी
हो। कुछ पया है, तुम सुलिया बनोगे।

भक्त—स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएँ हो जायेंगी।

(२)

साधन-मज्जन करो और दयाकुल बनो।

श्रीरामकृष्ण भोत्रन के उपरान्त छोटी खटिया पर ज़रा बैठे हैं—
अभी विभ्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा।
पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक
व्यक्ति पी. डब्ल्यू. डी. में काम करते थे। इस समय पेन्शन पाने हैं।
एक भक्त उन्हें लेकर आए हैं। धीरे धीरे बेलपर से भक्तों का एक दल
आया। श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुँचे। मणि-
रामपुर के भक्तों ने कहा, “आपके विभ्राम में विप्र हुआ।”

श्रीरामकृष्ण बोले, “नहीं, नहीं, यह तो रजोपुत्र की बातें हैं कि
वे अब सोचेंगे।”

चांगक मणिरामपुर का नाम सुनकर श्रीरामकृष्ण को अपने बचपन
के मित्र श्रीराम का स्मरण हुआ। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, “श्रीराम की
बूझान तुम्हारे वहीं पर है। श्रीराम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था। दो-
दिन हुए यहाँ पर आया था।”

मजिरामपुर के मन्त्रगण कह रहे हैं, " दस करके हमें जय बना दीजिए कि जिस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है । "

धीरमहर्षि—जय साधन-मन्त्र करना होता है । ' दस में मन्त्रगण है ' केवल करने से ही नहीं मिलता, दस से दस बनाकर मन्त्र करने के बाद मन्त्रगण उद्योग पड़ता है; वस्तु बीच बीच में जय निर्जन में रहना चाहिए । * कुछ दिन निर्जन में रहकर मन्त्र प्राप्त करने उसके बाद फिर करी भी हो । पर मैं ज्ञान पढ़नेपर बंदिदार जंगल में भी आगामी से आया जा सकता है ।

"गुरुव शत्रु है विद्यात । जेना भाव बैला लभ । मूल है विद्यात । विद्यात हो जाने पर फिर भव मरी होता । "

मजिरामपुर के मन्त्र—महाशिव, दस बना आकरवक है ।

धीरमहर्षि—अनेकों के लिए आकरवक हैं, ९ वस्तु दुर्द्वारक में विद्यात बनाया पड़ता है । दस को ईश्वर जानना पड़ता है । हकीमिए देणव भक्त करते हैं,—गुरु-द्वारा-विद्यात ।

" उनका ज्ञान कहा हो ज्ञान चाहिए । कति में ज्ञान का आकार है । ज्ञान आकार है, हकीमिए लोग मरी होता । उनका ज्ञान केवल हमें ही ब्रह्म से लपकती करी भक्त करी है ।

" लपकत ज्ञान ही आकारवक है । लपकते के ज्ञानों ही निरद

* दोरी दूरीय कर्मकाण्ड व दृष्टि निरद ।—मन्त्र, ३१०

९. आकरवक दुरते हैर—मन्त्र, ३१०/१९

जाओगे, उतारी ही उतारी हवा जाओगे । आग के जलने ही निरुद्ध जाओगे
सुनो ॥ समी होमी ।

“ गायी करने में कुछ नहीं होगा । त्रिपट्टि मांसादि निरुद्ध
की इच्छा है, ये नहीं है, ” होगा । समी न समी ईश्वर को प्रण
नहीं । ”

“ मैंने केसर मेन में कहा था, तुम को स्थापित देना और उनके निरा
उनके क्षतिग्रस्त होने के लक्षण वगैरहों हो उनका निरा छोड़ देने हैं ।

“ मैं भोजन बना रही है, गोरी का बना तो रहा है । मैं
में गूनी दे गई है । जब भूमी छोड़ चीखार करके बना होता है,
मैं हीनियों उत्तारकर बंधों को मोदी में लेकर स्नान-पान कराऊँ है
उस बातें मैंने केसर मेन से नहीं थी ।

“ कहने हैं, कश्मिर में एक दिन एक रात मर रोने से ईश्वर
दर्शन होता है । मन में अभिमान करो और करो, “ तुमने सुने ।
फिरा है—दर्शन देना ही होगा । ”

“ गुरुजी में रही, अथवा कहीं भी रही, ईश्वर मन को दे
है । विषय-बुद्धिबला मन मानों भीगी दियासलाई है, चाहे विष
रगड़ो कभी नहीं जलेगी । एकलव्य ने मित्र के बने दोष अर्थात् मन
गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सोचा था ।

कदम बढ़ाओ,—लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था, चन्द्र
चोदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा

“ जो लोग अज्ञानी हैं, वे मानो मिट्टी की दीवालवाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज़ को भी देख नहीं सकते ! ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो काँच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी; वर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीज़ों को भी !

ब्रह्म और जगन्माता एक हैं ।

“ एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक ‘मैं-’ को रखते हैं, तब तक दिखाते हैं कि वे आद्याशक्ति के रूप में हैं, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं।

“ जो ब्रह्म है, वे ही आद्याशक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि मे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, ‘अच्छा, तुम क ही बात में ज्ञान पाओगे।’ थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात् एक जादूगर आ पहुँचा। राजा ने देखा वह व्याकर सिर्फ़ दो उँगलियों। घुमा रहा है और कह रहा है, ‘राजा, यह देख, यह देख।’ राजा स्मित होकर देख रहा है। जादूगर एक उँगली गुमाता हुआ कह रहा है,—‘राजा, यह देख, यह देख।’ अर्थात् ब्रह्म और आद्याशक्ति हरे परल दो समझे जाते हैं, परन्तु ब्रह्मज्ञान होने पर फिर दो नहीं रह जाते। अभेद ! एक ! अद्वितीय ! अद्वैतम् !”

(३)

माया तथा मुक्ति ।

बेलघर से गोविन्द मुल्लोराध्याय आदि भक्तगण आए हैं। भोवम-
पुत्र जिस दिन उनके भक्तान पर पधारे थे, उस दिन गायक

ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। (मणि मल्लिक के प्रति) परन्तु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है, जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, 'साहब की आज्ञा हो तो उसे अन्दर जाने दूँ।' *

“दो मत हैं—वेदान्त मत और पुराण मत। वेदान्त मत में कहा है, ‘यह संसार धोखे की टोपी है’ अर्थात् जगत् सभी भूल, स्वप्न की तरह है; परन्तु पुराण मत या भक्ति-शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही चौबीस ताव बनकर मौजूद हैं। अन्दर-बाहर उनकी पूजा करो।

“जब तक उन्होंने ‘मैं’ बुद्धि को रखा है, तब तक सभी हैं। फिर स्थगित करने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, मात और आलू सब उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, ‘मैं हूँ’, ‘मैं कूद रहा हूँ’। यह शरीर मानो बर्तन है। मन-बुद्धि जल है, इन्द्रियों के विषय मानो दाल, मात और आलू हैं, ‘अहं’ मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और साच्चिदानन्द भक्ति है।

“इसीलिए भक्तिशास्त्र में इस संसार को ‘मत्ते की कुटिया’ कहा है। रामप्रसाद के गाने में है, ‘यह संसार धोखे की टोपी है।’ इसीलिए एक ने जवाब दिया था, ‘यह संसार मत्ते की कुटिया है।’ ‘काली ॥ भक्त जीवन्मुक्त निरयानन्दमय है।’ भक्त देखता है, जो ईश्वर हैं, वे ही माया बने हैं। वे ही जीव जगत् बने हैं। भक्त ईश्वर-माया, जीव-जगत् एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी को राममय देखने हैं। राम ॥ सब बने हैं। कोई राधाकृष्णमय देखने हैं। कृष्ण ही वे चौबीस

सत्त्व बने हुए हैं, जिस प्रकार इस चम्पा पक्षिने पर सभी कुछ हय हय दिखाई देता है।

“भक्ति के मत में भक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परन्तु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को मो देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारणकर सीता के लिए राम रोए थे, परन्तु अवतार जान बूझकर अपनी आँखों पर पट्टी बाँधने हैं, जैसे लड़के चोर-चोर खेलने हैं और माँ के पुकारते ही खेल बन्द कर देने हैं। जीव की अलग शक्त है। जिस कपड़े से आँखों पर पट्टी बँधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से आठ गौँठों से बन्नी मञ्जूरी से बँधा हुआ है। अष्ट पाश ! * लज्जा, दुःख, मय, जाति, कुल, शील, शोक, सुशुप्ता (निन्दा)—ये आठ पाश हैं। जब तब उन खोल नहीं देते, तब तक कुछ नहीं होता।”

(४)

सच्चे भक्त के लक्षण, हठयोग तथा राजयोग ।

बेलघर का भक्त—आप हम पर कृपा कीजिए ।

श्रीरामकृष्ण—सभी के बीच में वे मौन हैं, परन्तु शेरिशूक कम्पनी में अर्जी दो—मुझसे घर के साथ संयोग हो जायगा ।

* वृषा लज्जा भवे शोक सुशुप्ता चेति पञ्चसो । कुर्वे धीर्न तथा राजिनी
मायाः प्रकीर्तिताः ॥—बृहार्णववैज

“परन्तु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है तीन प्रकार के प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है,—सन्तान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विरयी ओषों का विरय पर प्रेम।

“ सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है; बेनिया के संगीत को भजनर सौंघ स्थिर होकर सुनता है, परन्तु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण; सच्चे भक्त की धारणा-शक्ति होती है। केवल काँच पर चित्र का दाग नहीं पड़ता, परन्तु रासायनिक द्रव्य लगे हुए काँच पर चित्र खींचा जाता है। जैसा फोटोग्राफ। भक्ति है वह रासायनिक द्रव्य।

“ एक लक्षण और है। सच्चा भक्त जितेन्द्रिय होता है, और काम-जयो होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था।

“ तुमलोग गृहस्थी में हो, रहो न, इससे साधन भजन ॥ और भी सुविधा है, मानो किले में से युद्ध करना। विश्व समय शव-साधन करते हैं उस समय बीच बीच में शव मुँह खोलकर डगता है। इसलिए भुना हुआ चाँवल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच ॥ देना पड़ता है। शव के शान्त होने पर निश्चिन्त होकर जप कर सकोगे। इसलिए घरवालों को शान्त रखना चाहिए। उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन-भजन को सुविधा होती है।

“ जिनका भोग अभी बचती है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। निम्नाई कहा करते थे, “ मागुर माडेर शोल, युवनी नारीर

कोल, बोल हरी बोल ! '—हरिनाम लेने से मागुर मछली की तरह तरकारी तथा सुवती नारा तुम्हें मिलेगी ।

“ सच्चे त्यागी की बात अलग है । मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी । चातक की दृष्टि में सभी जल निश्चय हैं । वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पीयेगा, केवल स्वाति नद्य ही वर्षा के लिए ही मुँह खोले रहेगा । सच्चा त्यागी अन्य कोई भी आनन्द नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनन्द । मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है । सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं । यद्वा-मक मानो साधारण मक्खियाँ हैं । मिठार पर भी बैठती हैं और फिर सड़े पाव पाने में ।

“ तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आये हो, तुम ईश को ढूँढ़ते फिर रहे हो, अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही सन्तुष्ट होते हैं, मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं । जगत् के सौन्दर्य को देख लहके मालिक को ढूँढ़ना मूल जाते हैं ।

श्रीरामकृष्ण (गानेवाले को दिखाकर)—इन्होंने पदवक्त्र का गाना गाया । यह सब योग की बातें हैं । इन्द्रयोग और राजयोग । ईश योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है; सिद्धियाँ प्राप्त करना, सभी उन्नति प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य हैं । राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, योग्यता । राजयोग ही अष्टाष्ट है ।

“ वेदान्त की सप्त भूमि और योगशास्त्र के पदवक्त्र आनन्द में जलते हैं । वेद की प्रथम तीन भूमियों और योगशास्त्र के मूल्याङ्कन, । तब मणिपुर चक्र इन तीन भूमियों में—गुरु शिव तथा

नामि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात् अनादित पद्म पर उठता है, उस समय ऐसा दर्शन होता है कि जीवात्मा शिखा की तरह देदीप्यमान है और उसे ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है—यह क्या ! यह क्या !

“मन के पाँचवीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है। पष्ठ भूमि और आशक्त एक ही हैं। यहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है। परन्तु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है—छू नहीं सकते, क्योंकि बीच में काँच रहता है।

“जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी पष्ठ भूमि पर रहते थे।

“पट्चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन यहाँ पर लीन हो जाता है; जीवात्मा परमात्मा, एक हो, समाधि हो जाती है। देह-बुद्धि खली जाती है। बाह्यज्ञान नहीं रहता, अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बन्द हो जाता है।

“शैलिंग स्वामी ने कहा था, विचार करने समय अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अन्त में इक्कीस दिन में मृत्यु हो जाती है।

“परन्तु कुण्डलिनी त्रि जागने पर चैतन्य नहीं प्राप्त होता।”

ईश्वर-दर्शन के लक्षण :

“जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है, उसके कुछ लक्षण हैं। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह, पिशाच की तरह

धन जाता है और उसे सचा अनुभव होता है कि 'मैं मंत्र हूँ
 येभी हैं। वे ही कर्ता हैं, और सभी अकर्ता हैं।' जिस प्रकार विष्णु
 कहा था, पत्ता हिल रहा है, यह मो ईश्वर की इच्छा है। राम
 इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है,—यह ज्ञान। जैसे जुलाहे ने बरत
 राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम एक बरग छ आना है, राम
 इच्छा से ही डकैती हुई, राम की इच्छा से ही डाह पकड़े गये।
 की इच्छा से ही पुलिस्वाले मुझे ले गये और फिर राम की ही
 से मुझे छोड़ दिया।”

सन्ध्या निकट थी, श्रीरामकृष्ण ने थोड़ा भी विभ्राम नहीं कि
 भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और
 घर के तथा अन्य भक्तगण भूमिप होकर उन्हें प्रणाम कर देना
 में देवदर्शन के बाद अपने-अपने स्थानों को लौटने लगे।

परिच्छेद २३

गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में उपदेश

(१)

तीर्थ घराण्य । पाप-पुण्य । संन्यास ।

आम्र गंगा-पूजा, उषेष्ठ शुद्ध दशमी, शुक्रवार का दिन है; तारीख १५ जून, १८८३ ई० । भक्तगण श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में आए हैं । गंगा-पूजा के अवसर में अचर और मास्टर को छुट्टी मिली है ।

राखाल के पिता और पिता के स्वमुर आए हैं । पिता ने दूसरी बार विवाह किया है । स्वमुर महाशय श्रीरामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से गुनने आ रहे हैं, वे साधक पुरुष हैं, श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए आए हैं । श्रीरामकृष्ण उन्हें ठहर-ठहर कर देख रहे हैं । भक्तगण जमीन पर बैठे हैं ।

स्वमुर महाशय ने पूछा,—“महाराज, क्या गृहस्थाश्रम में भगवान् का लाभ हो सकता है ?”

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—क्यों नहीं हो सकता ! कीचड़ में रहनेवाली मछली की तरह रहो । वह कीचड़ में रहती है, पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता । और अ-सती स्त्री की तरह रहो जो घर का साथ काम काज करती है, पर उसका मन अपने उत्पत्ति की ओर ही

रहा है। जिस ने इन गण्डर दहनों का मर काय की। भेजि ल
 है कहा कहिन। मैंने आश्रयमात्राची ने कहा गा कि शिव का मैं हूँ
 का अन्तर और जानी का मरहा है, यदि उसी का मैं भविष्य का मैं
 भी रहे तो बीमारी किन तरह दूर हो। फिर इसकी की तरह मैं ही
 हूँ मैं जानी का मरहा है। तुमों के फिर बिना इसकी के अन्तर की
 तरह है; और फिर की मृणा तो मर गयी गयी है। यदि एही
 का मरहा है। इस मृणा का अन्तर नहीं है। भविष्य का मैं
 करता है कि मैं एक मरहा जानी निर्दिष्ट। कहा कहिन है। भविष्य में
 बहुत हमें ही है। फिर माधो उपर ही कोई न कोई का
 लगी हो जाती है; और निर्दिष्ट स्थान न होने के कारण मरहा।
 विना नहीं होती। भविष्य को मरहा मरना मरना है, तो यदि मर
 समय कोई दस बार पुनः, तो भविष्य किन तरह मरना। बावत छोट
 समय अनेक बैठकर छोटना होता है। इसका बावत रूप में एक
 देखा पड़ता है कि केना तरह हुआ। छोटते समय यदि कोई दस का
 हुआ तो कैसे भविष्य तरह छोटना हो सकता है।

एक मर—महापुत्र, फिर उगाय क्या है।

भीष्मपुत्र—उगाय है। यदि तांत्र वैराग्य हो, तो हो सकता
 है। विना निष्ठा समझते हो उसे हृदयनक उसी समय त्याग दो। विना
 समय मैं बहुत बीमार था, गंगाप्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए।
 गंगाप्रसाद ने कहा, औषध खानी पड़ेगी, तब जब नहीं पी सकते।
 हो, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि विना जब
 पिये मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चय किया कि जब जब न सिद्ध। मैं
 परमहंस हूँ। मैं बरक छोड़े ही हूँ;—मैं तो राजहंस हूँ। दूध पिया रहूँ।

“कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय बाला लू सेने पर फिर भय नहीं रहता। सोनरा हो जाने पर जहाँ भी चाहे रहे। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो, और भगवान् मिल चुके हो, तो फिर संसार में भी रह सकते हो। (राखाल के पिता के प्रति) इसीसे तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ; क्योंकि यहाँ गोड़े दिन रहने पर भगवान् में भक्ति होगी, उसके उपरान्त सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे।”

एक भक्त—यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य, यह सब क्यों कहते हैं? पाप भी तो उन्हीं की इच्छा से होता है।

राखाल के पिता के स्वप्न—यह उनकी इच्छा है, हम कैसे समझें।

“Thou great First Cause least understood”

—Pope

भीष्मकृष्ण—पाप और पुण्य हैं, पर वे स्वयं निर्मित हैं। वायु में सुगन्ध भी है और दुर्गन्ध भी, लेकिन वायु स्वयं निर्मित है। ईश्वर की सृष्टि भी ऐसी है; भला-बुरा, सत्-असत्—दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का। देखो न, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस बाल्लुके की प्रजा उत्पन्न होती है, वहाँ एक दुष्ट आदमी मेवना पड़ता है, सब कहीं बाल्लुके का टीक शासन होता है।

फिर गृहस्थाश्रम की बात चली।

* “हे परमेश्वर ईश्वर, तू सबमेदुर्बल है।”

श्रीरामकृष्ण (हामी से)—एक घर है, मगर बाहेर एक
 की छानि का आच्छादन होता है। इस आच्छादन को छानि नहीं पूछी है
 मन्त्री है जब कोई मन्त्रिमन्त्री है। जिस जगह मन्त्रिमन्त्री है; उसके हा
 निर्णय जगह जगह के मन्त्रिमन्त्री है। एकतरा फिर जगह है
 है, मन्त्रिमन्त्री के मन्त्रिमन्त्री। बाहिरी और बाहिरी—वे ही ही छानि है।
 ॥ मन्त्रिमन्त्री पुनः को छानि के मन्त्रिमन्त्री से छानि देता है। छानि छानि
 होता है, यह पुनः नहीं जान सकता। छानि के अन्दर जो मन्त्रिमन्त्री
 मन्त्रिमन्त्री न जान सका कि छानि छानि से जान रहा है। जब छानि
 अन्दर जाते पहुँची तो मन्त्रिमन्त्री हुआ कि छानि के मन्त्रिमन्त्री का मन्त्रिमन्त्री
 छानि पुनः को कुछ नहीं मन्त्रिमन्त्री देती। मन्त्रिमन्त्री का छानि
 मन्त्रिमन्त्री को छानि है। मन्त्रिमन्त्री पर मन्त्रिमन्त्री होता है, यह नहीं जान
 कि मन्त्रिमन्त्री है, यह कहता है मैं मन्त्रिमन्त्री में हूँ। (हामी निश्चय है।)

श्रीरामकृष्ण—मन्त्रिमन्त्री से केवल काम का ही नहीं, कोय काम
 मन्त्रिमन्त्री है। कामका के मन्त्रिमन्त्री में मन्त्रिमन्त्री होने से ही कोय मन्त्रिमन्त्री ही मन्त्रिमन्त्री है।

मन्त्रिमन्त्री—मन्त्रिमन्त्री करते मन्त्रिमन्त्री मन्त्रिमन्त्री से मन्त्रिमन्त्री कुछ मन्त्रिमन्त्री
 मन्त्रिमन्त्री को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं कोय सकता।

श्रीरामकृष्ण—क्यों ! एक बार मन्त्रिमन्त्री क्यों नहीं ! उसमें क्या दोष
 है ! मन्त्रिमन्त्री को पुनः मन्त्रिमन्त्री चाहिए, पर मन्त्रिमन्त्री न मन्त्रिमन्त्री चाहिए। कन्नी
 अपने कामों से किसी को छानि न पहुँचावे, पर मन्त्रिमन्त्री के हाथ से मन्त्रिमन्त्री
 के लिये उसे कोय का आच्छादन दिखलाना चाहिए; नहीं तो मन्त्रिमन्त्री का हाथ उसे
 छानि पहुँचावे। पर मन्त्रिमन्त्री के लिए पुनः मन्त्रिमन्त्री की भी आवश्यकता नहीं है।

एक प्रश्न—महाशय, जंगल में रहकर भगवान् को पाना क्या कठिन लगता है ? किन्तु आदमी येने हो लकने हैं । बावद ही कोई येना देने में आए ।

धीमशय—बड़ी मती होगा ? उषा (कामागुपुर की ओर) गुना है कि एक टिटी है । बड़ा बरजा आदमी है । प्रकृति उषा नाम है, शान्तिनामा, ईश को मक्ति आदि बहुत ने गुन इसमें हैं । तुमो ने के लिए आदमी मेरा था । ऐसे लोग भी लो हैं ।

(२)

बाधना का प्रयोग । गुरुदासजी में विश्वास । शान्त का विश्वास । ज्ञानयोग और भक्तियोग ।

धीमशय—बाधना की बड़ी आवश्यकता है । फिर बड़ी मती होगा । टीक ने हरि विद्या ही, ता अधिक बरिधम मती बरज रहता । आदि गुरु के बचनों पर विश्वास ।

“ भगवदेव बहुत ने उषा का कहते, इसमें से बड़ी मोहिले आई । वे भी का कहती, का बरज मती मिश्री । मोहिले ने बरज, बरज, अब बरज बिना काव । भगवदेव ने बरज, ‘ भगवत, गुन मोने को बरज निर देता है, का तुमो बड़ी मती मती है, तुमो का गुन है । मोहिले के काव बरज, हरि, बरज, आदि बरज, मोहिले काव मोहिले काव । मोहिले ने बरज, बरज, अब बरज कहने का बरज तुमो ! भगवदेव का कहते का बरज मोहिले तुम मोहिले, वे बरज, हरि काव मोहिले तुम ने काव हो हो तुमो काव हो मोहिले ने है काव ।

यह कहते हैं जल अलग अलग हो गया। गोपियों यह देखकर दंग रह गईं; सोचने लगीं, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीजें खाई हैं, फिर भी कहते हैं, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो !

“यही हृदय विश्वास है। मैंने नहीं—हृदय में जो नाश्रय है उन्होंने खाया है।

“शङ्कराचार्य तो मध्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद-बुद्धि भी थी। वैसा विश्वास न था। चाण्डाल मांस बोझ लिए आ रहा था, वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चाण्डाल से स्पर्श हो गया। वह उठे, अरे! मुझे छू गया। चाण्डाल ने कहा, महाराज, न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको। शुद्ध आत्मा—न वह शरीर है, न पद्ममूत है, और न चौबीस ताव है। तब शङ्कर को शान हुआ। जड़मरत राजा रघुवर्ण की पालकी ले जाते समय जब आरमभान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं। जड़मरत ने कहा, नेति नेति—मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं।

“सोऽहम्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ—यह शक्तियों का मत है। भक्त कहते हैं, यह सब भगवान् का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है।

“पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ, वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं; उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाय और कहे, ‘राजा, जो तुम हो, वही मैं भी हूँ,’ तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर भी ठेठ से सन्तुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे, ‘आ जा, तू मेरे पास बैठ, इतने

कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ ।' और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है । एक साधारण जीव का यह कहना कि, सोऽहम्—मैं यही हूँ—अच्छा नहीं है । जल की ही तरंग होती है; तरंग का जल छोड़े ही होता है ।

“ बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता, तुम चाहे जित राह से चलो । मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं ।

“ मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होता है—उससे कुम्भक होता है । वह कुम्भक मक्ति-योग से भी होता है, मक्ति से वायु स्थिर हो जाता है । ‘मेरे निताईं मस्त हाथी हैं । मेरे निताईं मस्त हाथी हैं ।’—यह कहते कहते जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वाहर नहीं कर सकता, केवल ‘हाथी हैं’ ‘हाथी हैं’ कहता है । इसके बाद किं ‘हा—’ इतना ही । भाव से वायु स्थिर होता है, और उससे कुम्भक होता है ।

“ एक आदमी शाहू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, ‘मद्री, अनुक मर गया ।’ जो शाहू दे रहा था, उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ, तो वह शाहू देता ही रहता है, और बीच बीच में कहता है, ‘दुःख की बात है, वह आदमी मर गया । बड़ा अच्छा आदमी था ।’ पर इधर शाहू भी चला रहा है । परन्तु यदि कोई अपना आदमी हुआ तो शाहू उसके हाथ से छूट जाता है, और ‘हाय !’ कहकर वह बैठ जाता है । उस समय उसका वायु स्थिर हो जाता है, कोई काम या विचार उससे तिर नहीं हो सकता । औरतों में नहीं देखा—यदि कोई निर्वाण होकर कुछ देने या देने को दृष्टी औरतें उससे करती हैं, बरों क्या

पर करने ही एक अलग अलग हो गया। लेकिन वह देवछंद का नहीं; जीवनने मनी, इन्होंने अभी अभी तो हथेली चिन्ते काटे हैं, निश्चय करने हैं, यदि भाव मैंने कुछ न जाया हो।

“वही हृदय विधात है। मैंने नहीं—हृदय में जो लज्जा है, उन्होंने जाया है।

“राजगर्भा तो ब्रह्मजनी ने, पर पहले उनमें मेदबुद्धि ही थी। वेगा विधात न था। बागदास जीने बेस निद्रा का रहा था, वेद स्नान करके ही उठे थे कि बागदास ने स्पर्श हो गया। वह उठे, ओं गुप्ते तू गया। बागदास ने कहा, महापुत्र, न आरने मुझे सुभ न। आपको। शुद्ध आत्मा—न वह शरीर है, न वनमृत है, और न चंद्र तारा है। तब शहर की गगन हुआ। जड़भरत राजा खुदग की पत्नी। जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकों नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़भरत ने कहा, मेव मेव—शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पत्नी विधात था कि वे शुद्ध आत्मा हैं।

“ओऽहम्। मैं शुद्ध आत्मा हूँ—यह जानिषों का मत है। न कहते हैं, यह सब भगवान् का ऐश्वर्य है। वही का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है?

“पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ, वही तू भी है, तब दूसरी बात है। राजा बैठे हैं; उस समय जब यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाय और कहे, ‘राजा, जो तुम हो, वही मैं भी हूँ,’ तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से सन्तुष्ट हो राजा एक दिन यह कहें, ‘आ जा, तू मेरे पास बैठ, इन्हें

कोई दोर नहीं; जो तू है वही मैं भी हूँ ।' और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोर नहीं है । एक साधारण जीव का यह कहना कि, सोऽहम्—मैं वही हूँ—अच्छा नहीं है । जल की ही तरंग होती है; तरंग का जल थोड़े ही होता है ।

" बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता, दुम बाहे जिस राह से चलो । मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं ।

" मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होता है—उससे कुम्भक होता है । यह कुम्भक भक्तियोग से भी होता है, भक्ति से वायु स्थिर हो जाता है । 'मेरे निताई मस्त हाथी हैं । मेरे निताई मस्त हाथी हैं ।'—यह कहते कहते जब भाव हो जाता है, तब वह मनुष्य पूरा वावर नहीं कह सकता, केवल ' हाथी हैं ' 'हाथी हैं' कहता है । इसके बाद सिर्फ 'हा—' इतना ही । भाव से वायु स्थिर होता है, और उससे कुम्भक होता है ।

" एक आदमी शाहू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, 'अभी, अभी मर गया ।' जो शाहू दे रहा था, उसका यदि वह अपना आदमी का दुभा, तो वह शाहू देता ही रहता है, और बीच बीच में करता है, 'दुःख की बात है, वह आदमी मर गया । क्या अपना आदमी था ।' पर शहर शाहू भी चल रहा है । पन्थु यदि कोई अपना आदमी दुभा तो शाहू उसके हाथ से छूट जाता है, और 'हाय !' कहकर वह बैठ जाता है । उस समय उसका वायु स्थिर हो जाता है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता । औरतों में नहीं देखा—यदि कोई निराश होकर कुछ देते या देने को दूरी औरतें उससे करती हैं, क्यों क्या

तुझे भाव हुआ है !' यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गया है, इसी से निर्झर होकर मुँह खोले रहती है ।"

ज्ञानी के लक्षण । साधना-सिद्ध और नित्य-सिद्ध ।

" सोऽहम् सोऽहम् कहने से ही नहीं होता । ज्ञानी के लक्षण है । नरेन्द्र * के नेत्र उमड़े हुए हैं । उसके कपाल का लक्षण भी अच्छा है ।

" फिर सब की एक ही हालत नहीं होती । जीव चार प्रकार के कहे गये हैं,—बद्ध, सुसुप्त, मुक्त और नित्य । सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है । नित्य-सिद्ध और साधना-सिद्ध, दो तरह के साधक हैं । कोई अनेक साधनाएँ करने पर ईश्वर को पाता है; कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रह्लाद । 'होमा' नाम की चिड़िया आकाश में रहती है । यहाँ वह अण्डा देती है । अण्डा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरने वह फूट जाता है, और उससे बच्चा निकलकर गिरता है । यह इतने ऊँचे पर से गिरता है कि गिरने ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं । जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूरचूर हो जायगा । तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है—अपनी माँ के पास !

" प्रह्लाद आदि नित्य-सिद्ध मर्कों की साधना पीछे ठे होती है । साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का धाम होता है, जैसे सोयी, कुम्हरे का पहले पल, और उसके बाद फूल होता है । (यत्काल के रिता से) नीच संशय में भी यदि नित्य-सिद्ध जन्म ले तो वह बड़ी होता है, रण

कुछ नहीं होता। चनों के मेली जगह में गिरने पर मो चनों का ही पेड़ होता है।

“ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विशासगर की बात से ज्ञान लिया कि उनकी बुद्धि की पहुँच कितनी दूर है। अब मैंने शक्ति-विशेष की बात कही, तब विशासगर ने कहा,—‘महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम?’ मैंने भी कहा, ‘फिर क्या? शक्ति की कमी-बेगी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सींग तो निकले नहीं हैं!’ विशासगर की इतनी विज्ञा और इतना नाम होने हुए भी उन्होंने ऐसी कभी बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले-पहल बड़ी मछलियाँ पड़ती हैं; रोहू, कातल आदि। उसके बाद मनुआ पैर से कीचड़ को खोद देता है। तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियाँ निकल भाती हैं, और तुरन्त जाल में फँस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में छोटी छोटी मछलियाँ (कभी बातें) निकल पड़ती हैं। केवल पण्डित होने से क्या होगा?”

(३)

तांत्रिक मक तथा संसार; निर्लिप्त को भी भय।

भीरामकृष्ण आहार के बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के अपने कमरे में थोड़ा विभ्राम कर रहे हैं। अघर तथा माष्टर ने आकर प्रणाम किया। एक तांत्रिक मक भी आए हैं। राखाल, हाश्रण, रामलाल आदि

आत्रेय श्रीरामकृष्ण के पास रहने हैं। आत्रेय तब १७ वृत् १८८१ ई० ग्रेगोरियन धार्मिक।

श्रीरामकृष्ण (मठों के प्रति)—गृहस्थाश्रम में होगा कं नहीं ! परन्तु बहुत कठिन है। जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के पक्षी गृहस्थाश्रम में आये थे। परन्तु फिर भी भय है। निष्काम गृहस्थ को भी भय है। भैरवी को देखकर जनक ने मुँह नीचा कर लिया। स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था। भैरवी ने कहा, 'जनक ! मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ। तुममें अभी भी स्त्री-पुरुष-बुद्धि विद्यमान है।'

"छिन्ना ही समाना क्यों न हो, काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग समेगा ही।

"मैंने देखा है, गृहस्थ-मठ विप्र समय शुद्धवस्त्र पहनकर पूजा करते हैं उस समय उनका अच्छा भाव रहता है। यहाँ तक कि जल-पान करने तक वही भाव रहता है। उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से राजा, तम।

"सत्त्व गुण से भक्ति होती है। किन्तु भक्ति का सत्त्व, भक्ति का राजः, भक्ति का तमः हैं। भक्ति का सत्त्व विशुद्ध सत्त्व है, इसकी प्राप्ति होने पर, ईश्वर के अनिरिक्त ओर किसी में भी मन नहीं लगता। देश की रक्षा हो सके, केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है।

"परमार्थ तीनों गुणों से अतीत होते हैं। = उनमें तीन गुण और फिर नहीं भी हैं। ठीक बालक जैसा, किसी गुण के आधीन नहीं है।

* मां च योऽयमिचारेण भक्तिशोभेन सेवते ।

स गुणान् समतीत्यैतान् नक्षमूषाय कल्पते ॥—गीता, १४।२६

इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं, जिससे उनके सभाष को अपना सके ।

“परमहंस संचय नहीं कर सकते । यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है । उन्हें अपने घरवालों के लिए संचय करना पड़ता है ।”

तांत्रिक भक्त—क्या परमहंस को पाप-पुण्य का बोध रहता है ?

श्रीरामकृष्ण—केदाब सेन ने यही बात पूछी थी । मैंने कहा, और अधिक कहने पर मुझारा दल-बल नहीं रहेगा । केदाब ने कहा, ‘तो फिर रहने दीजिए, महाराज ।’

“पाप-पुण्य क्या है, जानने हो ? परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं, वे ही कुबुद्धि देते हैं । क्या फल मीठे—कटुवे नहीं होने ? किसी पेड़ में मीठा फल, किसी में कटुवा या खट्टा फल । उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है, और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी !”

तांत्रिक भक्त—जी हाँ, पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है । जहाँ तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत !

श्रीरामकृष्ण—परमहंस देखता है, वह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है, सत्-असत्, मला-बुरा, पाप-पुण्य, यह सब समझना बहुत दूर की बात है । उस अवस्था में दल बल नहीं रहता ।

तांत्रिक भक्त—तो फिर कर्मफल है ?

श्रीरामकृष्ण—वही भी है । अच्छा कर्म करने पर सुफल और बुरा कर्म करने पर कुफल मिलता है । मिर्च खाने पर तीखा तो लगेगा ही ! यह सब उनकी लोभ है, खेल है ।

सांघिक भक्त—हमारे लिए क्या उपाय है ? कर्म का फल तो है :

श्रीरामकृष्ण—होने दो, पन्नु उनके मर्गों की बात मर्यादा है
(संगीत —भावार्थ)—“ रे मन ! तुम भेटी का काम नहीं जानते हैं
काली नाम का चेड़ा लगा लो, पतल नट न होमी । वह तो मुझको
का परा चेड़ा है, उसके पास तो यम भी नहीं आता । गुड़ का दि
हुआ बीज बोकर भक्ति का जल सींच देना । हे मन, यदि तुम अके
न कर गडो, तो रामप्रसाद को साथ ले लेना । ”

फिर गा रहे हैं—(संगीत—भावार्थ)—

“ यम के आने का रास्ता बन्द हो गया । मेरे मन का छन्द
निट गया । मेरे घर के गौ दरवाजों पर चार शिर परेशार हैं । एक
ही स्तम्भ पर घर है, जो तीन रस्मियों से बँधा हुआ है । भीनाय सर
दल कमल पर अमय होकर बैठ है । ”

“ काशी में ब्राह्मण मेरे या वेश्या—समो शिर होंगे ।

“ जब हरिनाम से, रामनाम से आँखों में आँसू भर आते हैं, व
सन्ध्या कवच आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती । कर्म का
स्याग हो जाता है । कर्म का फल स्पर्श नहीं करता । ”

श्रीरामकृष्ण फिर गाना ग्य रहे हैं, (संगीत—भावार्थ)—

“ चिन्तन से भाव का उदय होता है । जैसा सोचो, वैसी ही शक्ति
होती है,—विश्वास ही मूल है । यदि चित्त काली के चरण-रूपी अमृत-
सरोवर में डूबा रहता है, तो पूजा-होम, यज्ञ आदि का कुछ भी महत्त्व
नहीं है । ”

श्रीरामकृष्ण फिर गा रहे हैं—(संगीत—भावार्थ)—

“ जो त्रिसन्ध्या में काली का नाम लेता है, क्या वह सन्ध्या-पूजा को चाहता है ? सन्ध्या उसकी खोज में फिरती रहती है, कभी उससे मिल नहीं पाती ! यदि काली-काली कहते मेरा समय व्यतीत हो जाय, तो फिर गया, मगध, प्रभास, वाशी, कांची आदि कौन चाहता है ? ”

“ ईश्वर में मग्न हो जाने पर फिर असत्बुद्धि, वापबुद्धि नहीं आती । ”

तान्त्रिक भक्त—आपने ठीक कहा है ‘ विद्या का मैं ’ रहता है ।

श्रीरामकृष्ण—‘ विद्या का मैं ’ ‘ मक्त का मैं ’ ‘ दास का मैं ’ ‘ भला मैं ’ रहता है । ‘ बदमाश मैं ’ खला जाता है । (हँसी ।)

तान्त्रिक भक्त—जी, महाराज, हमारे अनेक सन्देह मिट गये ।

श्रीरामकृष्ण—आत्म का साक्षात्कार होने पर सब सन्देह मिट जाते हैं । *

तान्त्रिक भक्त तथा भक्ति का समय: अस्तित्व ।

“ भक्ति का समय स्मर्यो । बही,—क्या जब मैंने राम का नाम लिया, काली का नाम लिया, फिर भी सम्भव है मेरा वह बन्धन, मेरा वह बर्मबल । ”

श्रीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं—(स्तुति—भक्तार्थ)—

“ ओ, मंद मैं दुर्गा-दुर्गा कहता हुआ मरूँ, तो दे शंकर, देगा

* निचय हृदयसाधनविशेषने सरसशया.

१५-३ चरित्र कर्माणि हरिण दृष्ट पराशरं ॥

हि अन्त में हम दीन का तुम केने उदार नहीं करनी ! माँ ! गो-ब्राह्मण की, भूत की तगा नारी की हत्या, गुगगन आदि पापों की स्त्री-परवाद न कर मैं मन्त्रद प्राप्त कर सकता हूँ ।”

श्रीरामकृष्ण फिर कहने हैं—विश्वास, विश्वास, विश्वास ! ! ने कह दिया है, राम ही सब कुछ बनकर विद्यमान हैं । बही राम घट-घट लेटा है । कुत्ता रोटी खाता जा रहा है । भक्त कहता है, ‘राम ! ठहरी, टरं रोटी में भी लगा दूँ ।’ शुद्धात्म में ऐसा विश्वास !

“मुद्गलों को विश्वास नहीं होता ! सदा ही सन्देह ! आत्मा क साधाकार हुए बिना सन्देह दूर नहीं होते ।

“शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति उन्हें दीप्त प्राप्त किया जा सकता है ।

“अणिमा आदि सिद्धियाँ—ये सब कामनाएँ हैं । कृष्ण ने अर्जुन से कहा है,—‘माई, अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रखे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती । शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती है वे ।”

साधक भक्त—महाराज, तान्त्रिक क्रिया आजकल सरल क्यों नहीं होती ?

श्रीरामकृष्ण—सर्वोपयोग नहीं होती और भक्तिपूर्वक भी नहीं की जाती, इसीलिए सरल नहीं होती ।

अब श्रीरामकृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं । कह रहे हैं—
“भक्ति ही सार है । सबे भक्त को कोई भय, कोई चिन्ता नहीं । माँ सब कुछ जानती है । बिहो चूहा पकड़ती है विशेष प्रकार से, पालू अपने बच्चे को पकड़ती है दूमे प्रकार से ।”

परिच्छेद २४

पानीहाटी महोत्सव में

(१)

कीर्तनानन्द में ।

भीरामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में बहुत लोगों से घिरे हुए कीर्तन में मृत्य कर रहे हैं । दिन का एक बजा है । आज सोमवार, वैशाख ज्योदशी तिथि है । तारीख १८ जून, १८८३ ।

संकीर्तन के बीच में भीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बाँधकर खड़े हैं । आप प्रेम में मग्न हो जाच रहे हैं । कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या भीमोरांग फिर प्रकट हुए हैं ! चारों ओर हरि-ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है । चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतारो छटा रहे हैं ।

धीरुत नवद्वीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पण्डित के मन्दिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक भीरामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे ।

यह राघव पण्डित का “चूड़े का महोत्सव” है । शुक्लपक्ष की ज्योदशी तिथि पर प्रतिवर्ष होता है । इस महोत्सव को पहले दास खुनाथ ने किया था । उसके बाद राघव पण्डित प्रतिवर्ष करते थे । दास खुनाथ से निरानन्द ने कहा था “अरे, तू घर से केवल भाग-भागकर

आता है, और हमसे छिपाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है ! आज तुझे दण्ड दूंगा; नू चूड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर ।”

श्रीरामकृष्ण प्रायः प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, आज भी वहाँ राम आदि भक्तों के साथ आनेवाले थे । राम सबरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आये थे । श्रीरामकृष्ण से मिलकर वहाँ उन्होंने प्रसाद पाया । राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आये थे, उसी पर श्रीरामकृष्ण पानीहाटी आये । गलाल, मास्टर, राम, भवनाथ तथा और भी दो एक भक्त उनके साथ थे ।

गाड़ी में गज़ीन रोड़ से होकर चानक के बड़े गस्ते पर आरंभ जाते जाते श्रीरामकृष्ण बालक भक्तों से किनोद करने लगे ।

पानीहाटी के महोत्सव-स्थल पर गाड़ी पहुँचने ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्रीरामकृष्ण, जो अभी गाड़ी में बितेर कर रहे थे एकएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं । बहुत दूढ़ने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन के हल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं । कहीं वे गिर न पड़ें, इसलिए नवद्वीप गोस्वामी समाधि की दशा में उन्हें बड़े कानों से माला रहे हैं । चारों ओर भक्तगण हरि-ध्वनि कर उनके चरणों पर और बताये चढ़ा रहे हैं और उनके दर्शन पाने के लिए घड़मघड़ा कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण अर्ध-चाहा दशा में नृत्य कर रहे हैं । फिर बाघ दशा में आकर वे ग्रा रहे हैं—

“हरि का नाम लेते ही जिनकी आँखों से आँसुओं की सड़ो लग जाती है, वे दोनों भाई आये हैं; जो स्वयं नाचकर जगत् को नचाते हैं, वे दोनों भाई आये हैं; जो स्वयं रोकर जगत् को रुलाते हैं, और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं, वे आये हैं !”

भीरामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं, और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और नितार्ई हमारे सामने नाच रहे हैं !

भीरामकृष्ण फिर माने लगे—“गौरांग के प्रेम के हिलोयों से नवशैव झँपाडोल हो रहा है ।”

संकीर्तन की तरंग घणघ के मन्दिर की ओर बढ़ रही है। वहाँ परिक्लमा और नृत्य आदि करने के बाद वह तरंगवित्त जनसंघ भीरामकृष्ण के मन्दिर की ओर बढ़ रहा है।

संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग भीरामकृष्ण के मन्दिर में घुस पाये हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को टक्करने हुए झोंक रहे हैं।

भीरामकृष्ण और गंगाकृष्ण के आँगन में फिर नाच रहे हैं। संकीर्तनानन्द में बिलकुल मस्त हैं ! बीच बीच में सम्भाषित हो रहे हैं, और चारों ओर से फूल-चतारो चरणों पर पड़ रहे हैं। आँगन के भीतर बारबार हरि-ध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सट्टक पर ब्याते ही हजारों कण्ठों से उच्चारित होने लगी। गंगाजी पर नाचों से आने-जानेवाले लोग चबित होकर इन सागर-गर्जन समान उल्टी हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे भी स्वयं ‘हरिबोल’ ‘हरिबोल’ करने लगे।

पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर-नारी सोच रहे हैं। इन महापुरुष के मीतर निश्चित ही भीगीरांग ॥ आविर्भाव हुआ है। एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात् गौरांग ।

छोटे से आँगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बाल से भीरामकृष्ण को बाहर लाए ।

भीरामकृष्ण भीयुक्त मणि सेन की बैठक में आकर बैठे। इसी के परिवारवालों से पानीहाटी में भीरामकृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रति महोत्सव का आयोजन करते हैं और भीरामकृष्ण को निर्मलग देते हैं।

भीरामकृष्ण के कुछ विभाम करने के बाद मणि सेन और उनके गुरुदेव नयदीप गोस्वामी ने उनको अलग से जाकर प्रसार लाकर भीराम कराया। कुछ देर बाद राम, रास्ताल, माहडर, भगनाथ आदि भक्त वहाँ दूधरे कमरे में बिछाए गये। भक्तवत्सल भीरामकृष्ण स्वयं लड़े हो आकर करते हुए उनको खिला रहे हैं।

(२)

भीगीरांग का महाभाष, प्रेम और तीव्र भवस्थायी ।
पाणिहृत्य और शास्त्र ।

दोपहर का समय है। रायाछ, राम आदि धर्मों के लोग भीराम कृष्ण मणि सेन की बैठक में विलज्जमान हैं। नयदीप गोस्वामी भीराम भीरामकृष्ण के पास आ बैठे हैं।

मणि सेन ने भीरामकृष्ण को गद्दी का किनारा देना कहा।

भीरामकृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं, और कहते हैं, 'गन्धो का किराया वे लोग (राम आदि) क्यों लेंगे ! वे रोजगार करते हैं ।'

अब भीरामकृष्ण नवद्वीप गोस्वामी से ईश्वरी प्रसंग करने लगे ।

भीरामकृष्ण (नवद्वीप से)—मक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महामाव, फिर प्रेम, फिर यस्तु (ईश्वर) का साम होता है ।

“ गौरांग को महामाव और प्रेम हुआ था ।

“ इस प्रेम के होने पर जगत् तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर, जो इसना प्रिय है, उसकी भी मुषि नहीं रहती । गौरांग को यह प्रेम हुआ था । समुद्र को देखते ही वसुना समझकर वे उसमें फूट पड़े ।

“ जीवों को महामाव या प्रेम नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है । फिर गौरांग को तीन अवस्थायें होती थीं ।”

नवद्वीप—जी हाँ । अन्तर्दशा, अर्ध-बाह्य दशा और बाह्य दशा ।

भीरामकृष्ण—अन्तर्दशा में वे समाविष्ट रहने से, अर्धबाह्य दशा में वे बल नृत्य कर सकते थे, और बाह्य दशा में नाम-संकीर्तन करते थे ।

नवद्वीप ने अपने लड़के को लाकर भीरामकृष्ण से परिचित करा दिया । वे तरुण हैं—शास्त्र का अध्ययन करते हैं । उन्होंने भीरामकृष्ण को प्रणाम किया ।

नवद्वीप—यह घर में शास्त्र पढ़ता है । इस देश में वेद एक प्रकार

“ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा—तुम ‘युद्ध नहीं करूँगा’—यह क्या कह रहे हो ! इच्छा करने ही से तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे ! तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध करेगी ।”

श्रीकृष्ण अर्जुन से बातें करते हैं—यह कहते ही भीरुमकृष्ण फिर समाधिस्थ हो रहे हैं । बात की बात में सब अंग स्थिर हो गए । आँखें एकटक हो गईं । साँस चल रही थी कि नहीं—जान नहीं पड़ता था ।

नवद्वीप गौस्वामी, उनके लड़के और मणमण निर्वाह हो यह रूप देख रहे हैं ।

कुछ प्रकृतिस्य ■ भीरुमकृष्ण नवद्वीप से कहते हैं—

“ योग और भोग । तुम लोग गौस्वामी यश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं ।

“ अब केवल प्रार्थना—हार्दिक प्रार्थना करो ■ हे ईश्वर, तेरी इस भुवन-मोहिनी माया के ऐश्वर्य को मैं नहीं चाहता,—मैं तुझे चाहता हूँ ।

“ ईश्वर तो सब प्राणियों में है । फिर यक्ष किते कहते हैं ! जो ईश्वर में रहता है—जिठका मन, प्राण, अन्तरात्मा—सब कुछ उसमें खीन हो गया है ।”

अब भीरुमकृष्ण सहस्र दशा में आ गये हैं । नवद्वीप से कहते हैं—

“ मुझे यह जो अवस्था होती है (समाधि अवस्था), इसे कोई-कोई रोग कहते हैं । इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से

भीरमकृष्ण को, खूब सदाई हुई है, क्यापि भक्तों के साथ ठाकुर-
गाय देखने के लिए गाड़ी से उठे ।

मन्दिर में भीगौरांग की पूजा होती है । अभी सन्ध्या होने में
कुछ देर है ।

भीरमकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग-मूर्ति के सम्मुख मूमिष्ठ
होकर प्रणाम किया ।

अब मन्दिर के पूरब ओर जो झील है, उसके घाट पर आकर
पानी की छहरों और मछलियों को देख रहे हैं । कोई मछलियों की हिंसा
नहीं करना । कुछ चार केंकने पर बड़ी बड़ी मछलियों के झुण्ड सामने
आकर खाने लगते हैं—फिर निर्भय होकर आनन्द से पानी में घूमती-
फिरती हैं ।

भीरमकृष्ण मास्टर ने कहते हैं—“यह देखो, कैसी मछलियाँ
हैं । विद्वानन्द-सागर में इन मछलियों की तरह आनन्द से विचरण करो ।”

(१)

आत्मदर्शन का उपाय । नित्य-लीला योग ।

भीरमकृष्ण ने आज कलकत्ते में बठराम के मशान पर शुभागमन
किया है । मास्टर पास बैठे हैं, यत्नाल भी है । भीरमकृष्ण माधवम
हुए हैं । आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, सोमवार, २५ जून १८८१ ई० ।
समय दिन के षोच बजे का होगा ।

भीरमकृष्ण (भाव के आवेश में)—देखो, अन्तर से पुछरने पर,

आते हैं,—प्रेम-भक्ति सिखाने के लिए। देखो न चैतन्य देव की। अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनन्त सीलाएँ हैं—पान्थ मुझे आश्चर्यचकित है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो निर्मल रूप चाहिए। गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं।”

क्या भीरामकृष्ण कह रहे हैं वे अबतर्पण हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उद्देश्य का क्या भीरामकृष्ण अपनी ओर लक्षित कर रहे हैं।

जे. एस. मिल और भीरामकृष्ण, मानव की सीमाबद्धता।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर देवालय में शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे हैं। उद्देश्य मात्र, १८८१ ई०, जब यहाँ बस रही है। योही देर बाद सावेद्यल होगा। बस आदि लेकर आकर आये हैं और भीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके घरों के पास शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे।

भीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—मैंने मन्दिर की छीड़ी का स्वामी भासा था। उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर के ज्ञान, सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते। नहीं तो इतना दुःख क्यों और यह जो जीव की मृत होतो है, उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता है, धीरे-धीरे अनेक बड़ देकर मारना क्यों। मिलने पुस्तक मिली है, उसने कहा है कि यदि यह होना तो हमसे बर्दश्त सहि कर सकता था।

मास्टर विस्मित होकर भीरामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और बड़े आनन्द से बैठे हैं। भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—

जाने स्वप्न को क्या जाता है, परन्तु शिष्यमेव ही वास्तव में रहती है, उसी ही बाधा पड़ती है।

मास्टर—जी, आप जैसा कहते हैं, इसकी समझ पड़ता है।

भीरामकृष्ण (आनन्दित होकर)—बहुत ठीक।

सभी पुर है, भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं।

भीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—देखो, सभी को आत्मदर्शन हो सकता है।

मास्टर—जी, परन्तु ईश्वर कर्ता है; वे अपनी इच्छानुसार निम्नलिखित प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। किसी को चेतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है।

भीरामकृष्ण—नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आन्तरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।

एक भक्त—जी हाँ, 'मैं' है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी।

भीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—लीला के सहारे नित्य में आना होता है—जिस प्रकार सौदी पकड़-पकड़ कर छत पर चढ़ा होता है। नित्य-दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है, मर्कों के साथ मर्किलेकर। यही मेव परिपक्व मत है।

“उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएँ हैं। ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, जगत्-लीला। वे मानव बनाकर, अवतार होकर युग-युग में

आते हैं,—प्रेम-भक्ति सिखाने के लिए। देखो न चैतन्य देव को। अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनन्त सीलार्य हैं—पान्थ मुझे आश्चर्यचकित है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो निर्गुण रूप चाहिए। गाव के स्तनों से ही रूप आता है। अवतार गाय के स्तन हैं।”

क्या भीरामकृष्ण कह रहे हैं कि वे भक्तियों में हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या भीरामकृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं।

जे. एस. मिल और भीरामकृष्ण, मानव की सोमावद्धता।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर देवालय में शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे हैं। अष्टमास, १८८१ ई०, का गमन वह रही है। वोहो देर बाद सार्धबाल होगा। बाल आदि लेकर मारटर आये हैं और भीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे।

भीरामकृष्ण (मारटर के प्रति)—मणि मलिक की पोती का स्वामी आया था। उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर वेने जानो, सर्वज्ञ नहीं जान सकते। नहीं तो इतना कुल क्यों? और यह जो जीव की मूर्त होती है, उन्हें एक बार में मार डालना ॥ भ्रष्ट होता है, धीरे-धीरे अनेक कह देकर मारना क्यों? जितने पुस्तक लिखी है, उनमें कहा है कि यदि वह होता तो इतने बहिष्कार सहित कर सकता था।

मारटर विरिक्त होकर भीरामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और बड़े आनन्द में बैठे हैं। भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—

अपने स्वल्प को देना जाता है, परन्तु शिष्यभोग की वासना मिटने रहती है, उसनी ही बाधा पड़ती है।

मास्टर—जी, आप जेगा कहते हैं, डुबकी लगाना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण (आनन्दित होकर)—बहुत ठीक।

सभी खुश हैं, श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—देखो, सभी को आत्मदर्शण मिला है।

मास्टर—जी, परन्तु ईश्वर कहां हैं; वे अपनी इच्छानुसार मिथ प्रकाश से प्रकट हो रहे हैं। किसी को चेतन्य दे रहे हैं, फिर अज्ञानी बनकर रहता है।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आन्तरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।

एक भक्त—जी हाँ, 'मैं' है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—लीला के सहारे नित्य जाना होता है—जिस प्रकार सीढ़ी पकड़-पकड़ कर छत पर जाता होता है। नित्य-दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है। मर्कों के साथ मर्चिङ्गलेकर। यही मेरा परिपक्व मत है।

“उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएँ हैं। ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, जयन्त-लीला। वे मानव बनकर, अवतार होकर युग-युग

गिने हैं,—श्रेम-मक्ति खिलाने के लिए। देखो न चैतन्य देव को। तबतार द्वारा ही उनके श्रेम तथा मक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अत्यन्त सील्यपै हैं—परन्तु मुझे आवश्यकता है श्रेम तथा मक्ति की। मुझे तो निर्रूप रूप चाहिए। गाय के स्तनों से ही रूप आता है। तबतार गाय के स्तन हैं।”

क्या भीरामकृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उत्प्रेल कर क्या भीरामकृष्ण अपनी भीम लकड़ कर रहे हैं।

जे. एस. मिल जीव भीरामकृष्ण, मानव की खोमावयुता।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर देवालय में शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे हैं। उद्देश्य मान, १८८१ ई०, पूरा गमी वह रही है। थोड़ी देर बाद सार्वज्ञिक होगा। बरक आदि लेकर मारदर आवे हैं और भीरामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव-मन्दिर की छीड़ी पर बैठे।

भीरामकृष्ण (मारदर के प्रति)—यदि मजिह की पीढ़ी का स्वामी थाया था। उन्होंने किसी पुस्तक से पढ़ा है, ईश्वर वेवे ज्ञानी, सर्वज्ञ नहीं जान पड़ते। नहीं तो इतना बुद्धि क्यों? और यह जो और की श्रेय होती है, उन्हें एक बार में मार दातन ही अरज होता है, धीरे-धीरे अनेक बार देकर मान्य क्यों? मिलने पुस्तक खिली है, उसने कहा है कि यदि यह होता तो इतने बहिष्कार छवि कर सकता था।

मारदर विरिम्भ होकर भीरामकृष्ण की बातें गुन रहे हैं और वे आनन्द से बैठे हैं। भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं—

श्रीरामकृष्ण (माष्टर के प्रति)—उन्हें क्या समझा जाता है जो! मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी गुप्त। अपनी महामात्र के पीछर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं, तो कभी त्रेशंग कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर देता है। सालाब का जल सिंचार से ढँका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जड़ दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद सिंचार नाचत-नाचते आकर उस जल को भी ढक लेता है।

“जब तक देहबुद्धि है, तभी तक सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु, ऐश-शोक हैं। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद सम्भव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएँ— जिस प्रकार प्रसव-वेदन के बाद सम्भान की प्राप्ति! आत्मज्ञान होने पर सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं।

“हम क्या समझेंगे? क्या एक सेर के छोटे में दस सेर दूध आ सकता है? नमक का पुतला समुद्र नापने आकर फिर खबर नहीं देता। गलकर उसी में मिल जाता है।”

सन्ध्या हुई, मन्दिरों में आरती हो रही है। श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खटिया पर बैठकर जगज्जनी का चिन्तन कर रहे हैं। राखाल, लाह, रामलाल, किशोरी गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित हैं। माहल आज रात को टहरेगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बगाने में श्रीरामकृष्ण एक मछ के साथ एकाग्र में बातें कर रहे हैं। “भोर में तथा उत्तर-रात्रि में ध्यान करना ठीक है और प्रतिरित सन्ध्या के बाद।” किस प्रकार ध्यान करना चाहे, साधार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं।

देर बाद श्रीगमकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए ।
जि का समय होगा । मास्टर पास बैठे हैं, खाल आदि बीच-
के भीतर आ-जा रहे हैं ।

मकृष्ण (मास्टर के प्रति)—देखो, यहाँ पर जो लोग आयेगे,
वेह मिट जायगा, क्या कहते हो !

टर—जी, हाँ ।

समय गंगाजी में काफी दूरी पर मॉहो अपनी नाव खेता
गा रहा है । संगीत की यह ध्वनि मधुर अनाइत ध्वनि की
आकाश के बीच में से होकर मनो गंगाजी के विशाल बग
करती हुई भीरामकृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई । भीरामकृष्ण
भावविष्ट हो गए । छोरे शरीर के रोंगटे खड़े हो उठे । भीराम-
का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, “ देखो, देखो, मेरे रोंगटे
हैं । मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो । ” प्रेम से आविष्ट उनके
छोरे शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए । उपनिषद् में कहा
वे विश्व में, आकाश में “ ओतप्रोत ” होकर वियथान हैं—
शब्द के रूप में भीरामकृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं, क्या यही
! *

ही देर बाद भीरामकृष्ण फिर कार्यालय कर रहे हैं ।

‘ एतस्मिन् नु सऽऽ कश्चिन्नामि आकाश ओतप्रोतः । ’

—बृहदारण्यक, ३-८-११ ।

हमः से पीरनं ननु । —गीता, ७।८

श्रीरामकृष्ण—जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका शुभ संदे; क्या कहने हो ?

मास्टर—जो, हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—अक्षर का वैसा संस्कार या ।

मास्टर—इसमें क्या कहना है ।

श्रीरामकृष्ण—सबल होने पर ईश्वर चीख प्राप्त होते हैं । फिर पय हैं,—सत् और असत्, सत् पय से चले जाना चाहिए ।

मास्टर—जी हाँ, घागे का मुँह थोड़ा भी केन्द्र करने पर तुरी भीतर नहीं जाता ।

श्रीरामकृष्ण—प्राप्त के साथ मुँह में केन्द्र चले जाने का साथ सब धूँककर फेंक देना पड़ता है ।

मास्टर—परन्तु आप जैसे कहते हैं, बिन्दोने, ईश्वर का दर्शन किया है, असत्-संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, प्रसर अग्नि केले का पेड़ तक जल जाता है !

परिच्छेद २५

कीर्तनानन्द में

(१)

अधर के मकान पर खण्डी का संगीत ।

दूसरे दिन श्रीरामकृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के घर हैं । आयाङ्ग शुक्र दशमी, १४ जुलाई १८८३, शनि-
श्रीरामकृष्ण को राजनाथायन का खण्डी-संगीत सुनायेंगे ।
हजर आदि साथ हैं । टाकुर-घर के बरामदे में गाना हो रहा
यण गाने लगे—

(संगीत-भाषार्थ)

अथ पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या
रामरूपी स्त्रि की शिला में काली नामक महामंत्र बोंध
में इस संसाररूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्रीदुर्गा-
काया हूँ । काली-नामरूपी कल्पवृक्ष को हृदय में बो दिया
म के आने पर हृदय गोलकर दिशाऊँगा, इसलिए बैठा हूँ ।
॥॥ है, उम्मे मगा दिया है । मैं अथ दुर्गा, श्री दुर्गा कहकर
के लिए बैठा हूँ ।”

रामकृष्ण थोड़ा झुककर मनाविष्ट हो खड़े हो गये और मण्डली
मिलित होकर गाना ग्य रहे हैं ।

भीरामकृष्ण (मणि से दौखते हुए)—तुम भी आओ न, हम अघर के यहाँ जा रहे हैं ।

मणि 'जैसी आपकी आज्ञा' कहकर गात्री पर बैठ गये ।

मणि भोगेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते थे; पर कुछ दिन हुए भीरामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गये थे कि अघर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी मक्ति करने हैं । घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ । यही कहने के लिए आज भीरामकृष्ण से मिलने आये । भीरामकृष्ण बातें करने लगे ।

भीरामकृष्ण—अच्छा, अघर को तुम कैसा समझते हो ?

मणि—उनका बहुत अनुपात है ।

भीरामकृष्ण—अघर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है ।

मणि कुछ डेर तक चुप रहे, फिर पूर्वजन्म के संस्कार की बात उठाई ।

'इंअर के कार्य समझना असम्भव है।'

मणि—तुमसे 'पूर्वजन्म' और 'संस्कार' ना विश्वास
नहीं है; क्या इससे मेरी मक्ति में कोई

है—यह

सब का मत

... ।

अनन्त है

। मैंने सुन

रखा है कि उसकी छवि में सब कुछ हो सकता है। इसीसे इन सब की चिन्ता न कर केवल ईश्वर ही की चिन्ता करता हूँ। हनुमान पूछा गया था आज कौनसी विधि है; हनुमान ने कहा था—मैं त्रिभि नक्षत्र आदि नहीं जानता, केवल एक राम की चिन्ता करता हूँ।

“ईश्वर के कार्य क्या कुछ समय में आने हैं? यह तो पान ही है—पर यह समझना कितना कठिन है! बलराम कृष्ण को भगवन् नहीं जानते थे।”

मणि—जी हाँ। आपने भीष्मदेव की बात जैसी कही थी।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, हाँ! क्या कहा था, कही तो।

मणि—भीष्मदेव शरशय्या पर पड़े रो रहे थे। पाण्डवों ने भीकृष्ण से कहा, भाई, यह कैसा आश्चर्य है! वितामह इतने शान्त होकर भी मृत्यु का विचार कर रहे हैं? भीकृष्ण ने कहा, उनमें पूछा न, क्यों रोते हैं। भीष्मदेव बोले, मैं यह विचार कर रोता हूँ कि भगवान् के कार्य को कुछ भी न समझ सका। हे कृष्ण, तुम इन पाण्डवों के साथ फिरने हो, पग पग पर इनकी रक्षा करते हो, फिर भी इनकी निरुपस्थित नहीं।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर ने अपनी माया से सब कुछ ढक रखा है—कुछ जानने नहीं देता। कामिनी और कांचन ही माया है। ११ माया को हराकर जो ईश्वर के दर्शन करता है, वही उसे देख पाता है। एक आदमी को मरना के समय ईश्वर ने एक चमकदार दिग्गज (अचानक सामने देखा देश (कामाक्षिकुर) का एक तापत्र, और एक आदमी ने कई हराकर उमड़े जल गिरा। जब शक्ति को व

साग था। इससे यह सूचित हुआ कि वह साध्विज्ञानन्द मायास्त्री काई से दवा हुआ है;—जो काई हटाकर बल पीता है वही पाता है।

“सुनो, तुमसे बड़ी गूढ़ बातें कहता हूँ। साउओं के तले बैठे हुए देखा कि चोरखाने का सा एक दरवाजा सामने है। कोठरी के अन्दर बसा है, यह तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैं एक नह्यो से छेद करने लगा, पर कर न सका। मैं छेदता रहा, पर यह बार बार भर जाता था। लेकिन पीछे से एक बार इतना बड़ा छेद बना।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण चुप रहे। फिर बोलने लगे—ये सब बड़ी ऊँची बातें हैं। यह देखो, कोई मानो मेरा मुँह दवा देता है।

“ईश्वर के चैतन्य से जगत् चैतन्यमय है। कभी कभी देखता हूँ कि छोटी छोटी मछलियों में वही चैतन्य घूम-फिर रहा है।”

गाड़ी दारमादश के निकट पहुँची। श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं।

“कभी कभी देखता हूँ कि बर्याँ में बिजु प्रकाश पृथ्वी जल से ओतप्रोत रहती है, उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत् ओतप्रोत है।

“इतना सब दिखलाई तो पड़ता है, पर मुझे अभिमान नहीं होता।”

मणि (सहाय)—आपका अभिमान कैसा ?

श्रीरामकृष्ण—अपने खाके कहता हूँ थोड़ा भी अभिमान नहीं होता।

मणि—श्रीराम देश में सुहरात नाम का एक आदमी था। यह देवगणी हुई थी कि सब लोगों में बड़ी शक्ती है। उसे अवगम्य हुआ। बहुत देर तक निर्भय से चिन्ता करने पर उसे मेद मालूम हुआ। सब

उसने अपने शान्धर्वों में कहा, केवल मुझको ही मायम हुआ है कि मैं कुछ नहीं जानता; पर दूसरे सब लोग कहने हैं कि हमें भूत ज्ञान हुआ है। लेकिन वास्तव में सभी अनजान हैं।

श्रीरामकृष्ण—मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अनन्त ही क्या हूँ कि इसने लोग यहाँ माने हैं ! वैष्णवचरण बड़ा पण्डित था । ४ कहता था कि तुम जो कुछ कहते हो सब छात्रों में पाया जाता है। फिर तुम्हारे पास क्यों आता हूँ ? तुम्हारे मुँह से वही सब सुनने के लिए

मणि—आपकी सब बातें शान्त्र से मिलती हैं। नवद्वीप गोलार्ध भी उस दिन पानीहाटी में वही बात कहते थे। आपने कहा था न—‘गीता’ ‘गीता’ बार बार कहने से ‘त्यागी’ ‘त्यागी’ हो जाता है। आपकी इसी बात पर।

श्रीरामकृष्ण—मेरे साथ क्या दूसरों का कुछ मिलता जुलता है ? किसी पण्डित या किसी साधु का ?

मणि—आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और दूसरों को मशीन में डालकर। जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य, रामलाल आदि से)—अरे, कहाँ करा है।

श्रीरामकृष्ण की हँसी रुकती ही नहीं। अन्त में उन्होंने कहा—अपय खाता हूँ, मुझे इससे तनिक भी अमिमान नहीं होता।

मणि—विद्या से एक लाभ होता है। उससे यह मायम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और मैं कुछ नहीं हूँ।

भीरामकृष्ण—ठीक है, ठीक है। मैं कुछ नहीं हूँ ! मैं कुछ नहीं हूँ ! अच्छा, अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है ?

मणि—उन लोगों के नियम के अनुसार नये आविष्कार हो सकते हैं; यूरेनस (Uranus) ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने बुध्मान से पता लगाकर देखा कि एक नया ग्रह (Neptune) चमक रहा है। और उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है।

भीरामकृष्ण—हाँ, होती है।

गाड़ी चल रही है—प्रायः अक्षर के मन्त्रान के पाठ आ गई है।
भीरामकृष्ण मणि से कहते हैं—सत्य में रहना, सभी ईश्वर मिलेगा।

मणि—एक और बात आपने मधुश्रीप गोस्वामी से कही थी—
'हे ईश्वर, मैं तुझे ही चाहता हूँ। देरना, अपनी मुचनमोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुग्न न करना। मैं तुझे ही चाहता हूँ।'

भीरामकृष्ण—हाँ, यह दिल से कहना होगा।

परिच्छेद २६

ज्ञानयोग और निर्वाण मत

(१)

पण्डित पद्मलोचन । विद्यासागर ।

आषाढ़ की कृष्ण सप्तमी तिथि है, २२ जुलाई, १८८३ ई० । आज रविवार है । मक लोग अवसर पाकर श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए फिर आए हैं । अघर, गखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी सा दिन के एक दो बजे दक्षिणेश्वर पहुँचे । श्रीरामकृष्ण मोशन के पश्चात् थोड़ी देर आराम कर चुके हैं । कमरे में मणि मल्लिक आदि भी मक बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं । मक लोग जमीन पर—कोई चटाई और कोई आसन पर—बैठे हैं । सभी महापुरुष की आनन्द-मूर्ति को एकटक देख रहे हैं । कमरे के तब ही, पश्चिम ओर गंगाजी दक्षिण की ओर बह रही हैं । बार्सा के कारण स्रोत बड़ा प्रबल था, मानो गंगाजी सागर-संगम पर पहुँचने के लिए बड़ी व्यग्र हो, केवल गह में क्षणभर के लिए महापुरुष के ज्ञान-मन्दिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही थीं ।

श्रीसुत मणि मल्लिक पुराने मास्टरमक हैं । उनकी उम्र साठ-पैंसठ वर्ष की है । कुछ दिन हुए वे काशी गये थे । आज श्रीरामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी-दर्शन का वर्णन कर रहे हैं ।

मणि मल्लिक—एक और साधु को देखा। वे कहने हैं कि बिना इन्द्रिय-संयम के कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या हो सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए—राम, दम, निनिष्ठा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदान्ती हैं, सदैव विचार करते हैं, 'ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या।' बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत् मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं, उनकी बातें भी स्वप्नवत् हैं। बड़ी दूर की बात है।

“एक दृष्टान्त देकर समझाता हूँ। जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, मगर लकड़ी जलाने पर राख बची रह जाती है। अन्तिम विचार के बाद समझी होती है। तब 'मैं', 'तुम', 'जगत्' इन सबका कोई पता ही नहीं रहता।

“पद्मलोचन बड़ा शनी था, इधर मैं तो 'मैं' कहकर प्रार्थना करता था, तो भी मुझे खूब मानता था। वह बर्देवान राज का समा-पण्डित था। कलकत्ते में आया था—कामायवादी के पास एक बाग़ में रहता था। पण्डित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पण्डित को अभिमान है या नहीं। सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो उतना शनी और पण्डित था, परन्तु मेरे मुँह से रामप्रसाद के जाने सुनकर रो पड़ा ! बातें करके ऐसा मुझ मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, 'मर्कों का सत्र करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे

हमको गिरा देंगे । ' वैष्णववरण के गुरु उत्सवानन्द से उसने पर-अवहार करके विचार किया था, फिर मुझसे कहा, आप भी जंग मुनिरे । सभा में विचार हुआ था, — शिवजी बड़े हैं या ब्रह्माजी ? अन्त में पण्डितों ने पद्मलोचन से पूछा । पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, ' मेरे बीसह पुरखों में से किसी ने न तो शिवजी को देखा और न ब्रह्माजी को ही । ' ' कामिनी-कांचन का त्याग ' सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, ' उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो ? यह क्या है, वह मिथी है, — यह मेदबुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है । ' मैं क्या कर सकता था — बोला, ' क्या मादम, पर मुझे क्या-पैसा आदि क्या ही नहीं । '

“ एक पण्डित को बहुत अभिमान था । वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था । परन्तु ईश्वर का कार्य कौन समझे ? वे आद्यात्मिक के हैं में उसके सामने प्रकट हुए । पण्डित बड़ी देर तक बेहोश रहा । जब होश सँभालने पर लगातार ' का, का, का ' (अर्थात्, काली) की ल लगाता रहा । ”

मञ्ज—महाशय, आपने विद्यासागर को देखा है ? कैसा देखा ?

श्रीरामकृष्ण—विद्यासागर के पाण्डित्य है, दया है लेकिन अन्तर्दृष्टि नहीं है । भीतर सोना दबा पड़ा है, यदि इसकी तरफ उसे होती तो इसना चाहरी काम जो वह कर रहा है, वह सब घट जाता और अन्त में एकदम त्याग हो जाता । भीतर, हृदय में ईश्वर है । यह बात जानने पर उनकी के ध्यान और चिन्तन में मन लग जाता । किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करने करने अन्त में वैष्णव होता है और मन ऊपर मुड़ जाता है—ईश्वर से लग जाता है ।

“जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अन्तर है। दया अच्छी है, माया बुरी नहीं। माया का अर्थ आत्मीयों से प्रेम है—अपनी स्त्री, पुत्र, भारी, बहन, भतीजा, भाजा, माँ, बाप इन्हीं से। दया—सब प्राणियों से समान प्रेम है।”

(२)

ब्रह्म त्रिगुणातीत । ‘मुँह से नहीं यत्ताया जा सकता ।’

मास्टर—क्या दया भी एक बन्धन है ?

श्रीरामकृष्ण—वह तो बहुत बुरी बात ठहरी। दया सत्तोगुण से होती है। सत्तोगुण से फालन, रजोगुण से छद्म और तमोगुण से संहार होता है, परन्तु सत्तोगुण, रजः, तमः इन तीनों गुणों से परे है—प्रकृति से परे है।

“जहाँ यथार्थ तत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं। जैसे चोर-डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे देखते हैं कि कहीं पकड़े न जायें। सत्तव, रजः, तमः ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूँ।

“एक आदमी जंगल की राह से आ रहा था कि तीन डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा ‘इसे जोखिम रखने से क्या लाभ ?’ वह कहकर वह तन्त्राल से उठे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, ‘नहीं जी, काटने से क्या होगा ! इसके हाथ-पैर बाँधकर यही छोड़ दो।’ जैसा करके डाकू उसे यही छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और

कहा, 'ओह! तुम्हें चोट लगी! आओ, मैं तुम्हारा बन्धन खोल देता हूँ।' उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, 'आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुँचा दूँ।' बड़ी देर में सड़क पर पहुँचकर उसने कहा, 'इस रास्ते से चने जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखता है।' तब उस आदमी ने डाकू से कहा, 'भाई, आपने मेरा बड़ा उपकार किया; अब आप भी चलिए, मेरे मकान तक; आइए।' डाकू ने कहा, 'नहीं, मैं यहाँ नहीं जा सकूँ पुलिस को ग़ुबर लग जायगी।'।

“यह संसार ही जंगल है। इसमें सत्व, रज, तम: ये तीन शाई रहते हैं—ये जीवों का तत्त्वज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण माना बुरा है; रजोगुण संसार में फँसाता है; पर सतोगुण रज. और तम: से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुणों से राधा होती है। फिर सतोगुण जीवों का संसार-बन्धन तोड़ देता है; लेकिन सतोगुण भी डाकू है—वह तत्त्वज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, यह जीव को उस परमप्राय में जाने की राह तक पहुँचा देता है और कहता है, 'यह देखो, तुम्हारा मकान वह दीप राह है।' जहाँ प्रकाश है, यहाँ से सतोगुण भी बचूँ पर है।

“प्रकाश क्या है, यह मुँह से नहीं बताया जा सकता। जिने उपद्रव पता लगता है वह फिर ग़ुबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि कालेसारी में जाने पर अज्ञान फिर नहीं लौटता।

“पार मित्रों ने घूमने-फिरने ऊँची दीवार से पिरी एक मगर देखी। भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाये। एक दीवार पर चढ़ गया। सोंककर उसने जो देखा तो दंग रह गया, और 'हा हा हा' करने हुए भीतर गिर पड़ा। फिर कोई ग़ुबर नहीं था। यह

साह जी कोई चढ़ा, वही ' हा हा हा हा ' कहने हुए गिर गया ' फिर स्वरा बोन दे !

" अङ्ग-भरत, दत्तात्रेय—वे ब्रह्मदर्शन के पश्चात् फिर खबर नहीं दे सके । ब्रह्मज्ञान के उपरान्त समाधि होने से फिर ' अहं ' नहीं रहता । इसीलिए रामप्रसाद ने कहा है, ' यदि अकेले सम्भव न हो तो मन, रामप्रसाद को साथ ले । ' मन की लय होनी चाहिए, फिर ' रामप्रसाद ' की, अर्थात् अहं तत्त्व की भी लय होनी चाहिए । तब वही वह ब्रह्मज्ञान मिल सकता है । "

एक भक्त—महाभारत, क्या, शुकदेव को ज्ञान नहीं हुआ था ?

भीष्मकृष्ण—कितने कहते हैं कि शुकदेव ने ब्रह्म-समुद्र को देखा और हुआ हा भर था, उनमें पैठकर गोता नहीं लगाया । इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके । कोई कहता है, ब्रह्मज्ञान के पश्चात् वे लौट आए थे—लोकशिक्षा देने के लिए । परीक्षित को मागधत मुनाना था और कितनी ही लोकशिक्षा देनी थी—इसीलिए ईश्वर ने उनके सम्पूर्ण अहं-तत्त्व की लय नहीं की । एकमात्र ' विद्या का अहं ' रह छोड़ा था ।

केशव की शिक्षा । ' दल (साम्प्रदायिकता) अच्छा नहीं । '

एक भक्त—क्या ब्रह्मज्ञान होने के बाद सम्प्रदाय आदि चलाया जा सकता है ?

भीष्मकृष्ण—केशव सेन से ब्रह्मज्ञान की चर्चा हो रही थी । केशव ने कहा, आगे कहिये । मैंने कहा, और आपने कहने से सम्प्रदाय

आदि नहीं रहेगा । इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिये । (स
हसे ।) तो भी मैंने कहा, ' मैं ' और ' मेरा '—यह कहना अमान है
' मैं करता हूँ, और यह स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, मन, प्रतिभा—यह ॥ मे
है ' यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता । तब केशव ने कहा, महात्म
' अहं ' को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता हो नहीं । मैंने कहा, केशव
मैं तुमसे पूरा ' अहं ' त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम ' कच्चा अहं
छोड़ दो । ' मैं करता हूँ ', ' यह स्त्री और पुत्र मेरा है ', ' मैं गुरु हूँ '—
इस तरह का अभिमान ' कच्चा अहं ' है—इसको छोड़ दो । इसे छोड़
कर ' पक्का अहं ' बनाये रखो । ' मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं
अकर्ता हूँ और वे हो कर्ता हैं,—ऐसा सोचते रहो ।

एक भक्त—क्या ' पक्का अहं ' सम्प्रदाय बना सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—मैंने केशव सेन से कहा, ' मैं सम्प्रदाय का नेता हूँ, मैंने सम्प्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ '—इस तरह का अभिमान ' कच्चा अहं ' है । किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है । यह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता । ईश्वर का आदेश ही सब कुछ है । शुकदेव को मागरन की कथा सुनाने के लिए आदेश दिया था । यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीजा उठाए—लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं । उसका अहं ' कच्चा अहं ' नहीं, ' पक्का अहं ' है ।

" मैंने केशव से कहा था, ' कच्चा अहं ' छोड़ दो । ' दास-अहं ', ' भक्त का अहं '—इसमें कोई दोष नहीं । तुम सम्प्रदाय की विज्ञा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सम्प्रदाय से हाथ मलग होते जा रहे हैं । केशव

‘कहा, महाराज, अमुक व्यक्ति तीन वर्षे हमारे सम्प्रदाय में रहकर फिर
[उस सम्प्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गलियों दे गया ।
मैंने कहा, तुम लक्ष्मी का विचार क्यों नहीं करने ? क्या किसी को चेला
पना लेने से ही काम हो जाता है ?

“केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आशक्ति को मानो ।
गद्य और शक्ति अमिश्र हैं—जो गद्य है वे ही शक्ति हैं । जब तक ‘मैं
देह हूँ,’ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं ।
मरने के समय दो आ ही जाते हैं । केशव ने काली (शक्ति) को मान
लिया था ।

“एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया । मैंने कहा, मैं
तुम्हारा व्याख्यान सुर्गेण । उसने चौदनी में बैठकर व्याख्यान दिया । फिर
घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की । मैंने कहा, जो भगवान् हैं वे ही
हमारे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं । तुम लोग
कहो, आराधन-भक्त-भगवान् । केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा,
भागवत भक्त-भगवान् । फिर जब मैंने कहा, ‘कहो, गुरु-कृष्ण-वैष्णव,’ तब
केशव ने कहा, महाराज, अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं । लोग मुझे
कहा कहेंगे । -

“त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है । बिना ईश्वर-राम किये यह
सम्भव नहीं । जीव माया के राज्य में रहता है । यही माया ईश्वर को
जानने नहीं देती । इसी माया ने भगुण को व्यक्तानी बना रक्ता है । हृदय
एक बल्लभा लाया था । एक दिन मैंने देखा कि उसे उसने बाग में बाँध
दिया है, चाय सुगाने के लिए । मैंने पूछा, ‘हृदय, तू प्रति-दिन उसे बर्षों

‘क्यों बौधता है ?’ हृदय ने कहा, ‘मामा, बछड़े को घर में बैठा । बा होने पर यह हल में जोता जायगा ।’ ज्योंही उसने यह कहा, मैं मूर्छित हो गिर पड़ा ! सोचा, कैसा माया का खेल है ! कहाँ तो कामारगुरु-सिद्धोद और कहाँ कलकत्ता ! यह बछड़ा उतना रस्ता चला जायगा, वहाँ बढता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा ! इसी का नाम संसार है—इसी का नाम माया है ।

“बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा दूरी थी ।”

(३)

समाधि में ।

श्रीरामकृष्ण प्रायः सत दिन समाधिस्थ रहते हैं—उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है, केवल बीच-बीच में भक्तों के साथ ईश्वर-प्रसंग और शंकीर्तन करते हैं । करीब तीन-चार सप्ते मास्टर ने देखा कि वे अपनी छोटी खाट पर बैठे हैं—भावविग्रह हैं । थोड़ी देर बाद जगन्माया वे बाते करते हैं ।

माता से वार्तालाप करते हुए एकबार उन्होंने कहा, ‘मा, उठे एक कला भर शक्ति क्यों दी ?’ थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर कहने हैं, ‘माँ, समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी । उसी से तेरा काम हो जायगा—जीवशिक्षण होगा ।’

क्या श्रीरामकृष्ण इसी तरह अपने अन्तरंग भक्तों में शक्तिसंचार कर रहे हैं ? क्या यह सब तैयारी इसीलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे ?

मास्टर के अतिरिक्त घर में राखाल भी बैठे हुए हैं। भीरामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं, राखाल से कहते हैं, 'तु नाराज हो गया या ? मैंने तुझे क्यों नाराज किया, इसका कारण है; दया अपना ठीक उत्तर करेगी समझकर। पैर में तिलो अधिक नष्ट जाने पर मदार के पचे आदि छगाने पड़ते हैं।'

कुछ देर बाद कहते हैं, 'हामरा को देखा, शुष्क काष्ठवत् है। तब यहाँ रहता क्यों है ? इसका कारण है, जटिला कुटिला * के रहने से लीला की पुष्टि होती है।

(मास्टर के प्रति) " ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगद्धात्री रूप का अर्थ जानने हो। जो जगत् को धारण किए हैं — उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत् नष्ट-भ्रष्ट हो जाय। मनरूपी हाथी को जो बरा में कर सकता है, उसी के हृदय में जगद्धात्री उदय होती है। "

राखाल—मन मतवाला हाथी है।

भीरामकृष्ण—सिंहवाहिनी का सिंह इसीलिए हाथी को दबाए हुए है।

बंग्या समय टापुरदारे में आगती हो रही है। भीरामकृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। घर में घूनी दी गई। भीरामकृष्ण हाथ बाँधे उस छोटी साट पर बैठे हैं—माता चिन्तन कर रहे हैं। बेलपरिया के गोविन्द मुकुर्जी और उनके कई मित्रों ने बाहर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हैं।

* श्री राधा की सात और नवद—आफान घोष की सात और दहिन।

बाहर चाँद निकल आ हुआ है। जगत् चुपचाप हँस रहा है। भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्रीरामकृष्ण की शान्त मूर्ति देख रहे हैं। आप भावमग्न हैं। कुछ देर बाद बातें कीं। अब भी भावविष्ट हैं।

श्यामा रूप उत्तम भक्त। विचार पथ।

श्रीरामकृष्ण (भावमग्न)—तुम लोगों को कोई शंका हो, तो मैं समाधान करता हूँ।

गोविन्द तथा अन्यान्य भक्त लोग सोचने लगे।

गोविन्द—महापद्म, श्यामा रूप क्यों हुआ ?

श्रीरामकृष्ण—यह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है। पास-पर कोई रंग ही नहीं ! तालाब का पानी दूर से काला दिखता है। जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले का दिखता है। पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर जितने ही समीप जाओगे उतनी ही धारणा होगी कि उनका नाम नहीं ! कुछ दूर हट आने से फिर वही ' मेरी श्यामा माता '। धासफूल का रंग।

“ श्यामा पुरुष है या प्रकृति ? किसी भक्त ने पूछन किया था। कोई दर्शन करने आया तो उसने देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, ' तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है ! ' भक्त ने कहा, भाई, तुम्हीं माता को पहचाना है। मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष या प्रकृति ! इसीलिए जनेऊ पहना दिया था। ”

“ जो दयामा हैं वे ही प्रद्व हैं । जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं । जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं । प्रद्व ही शक्ति है और शक्ति ही प्रद्व । दोनों में कोई भेद नहीं । एक सच्चिदानन्दमय हैं और दूसरी सच्चिदानन्दमयी । ”

गोविन्द—योगमाया क्यों कहने हैं ?

भीरमकृष्ण—योगमाया अर्थात् पुरुष-प्रकृति का योग । जो कुछ देखते हो यह सब पुरुष-प्रकृति का योग है । शिवकाली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हैं । शिव शय की भँति पड़े हैं, काली शिव की ओर देख रही हैं,—यह सब पुरुष-प्रकृति का योग है । पुरुष कियाहीन हैं, इसीलिए शिव शय हो रहे हैं । पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है—सृष्टि, रक्षित, प्रलय करती है । श्याकृष्ण की मुगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है । इसी योग के लिए वक्रभाव है । और यही योग दिखाने के लिए भीकृष्ण की नाक में मुक्ता और भीमती की नाक में नीलम है । भीमती का रंग गोरु, मुक्ता जैसा खज्जल है । भीकृष्ण का रंग साँवला है, इसीलिए भीमती का परावर नील्य है, फिर भीकृष्ण के वस्त्र पीले और भीमती के नीले हैं ।

“ उत्तम भक्त कौन है ! जो ब्रह्मज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव, जगत् और जीवीस सर्व हुए हैं । पहले ‘ जेति जेति ’ (यह नहीं, यह नहीं) करके विचार करते हुए एत पर पहुँचना पड़ता है । फिर वही आदमी देखता है कि एत जिन चीजों—ईंट, धूने और गुत्ती—से बनी है, सीढ़ी भी उन्ही से बनी है । सब यह देखता है कि प्रद्व ही जीव, जगत् और सब हुए हैं ।

“देखो दुष्क विचार । राम, राम, मैं उस का धृष्टा हूँ । (जमीन पर घुटने हैं ।)

“करो विचार कर दुष्क बना रहूँगा ! जब तक ‘मैं’ और ‘तुम’ है, तब तक आपेना है कि ईश्वर के चरणकमलों में शुद्धामक्ति बनी रहे ।

(गीर्दिह से) “कभी कहता हूँ, तुम्हीं ‘मैं’ हो और मैं ‘तुम’ हूँ । फिर कभी ‘तुम्हीं तुम हो’—ऐसा हो जाता है । उस समय अपने आप को हँस नहीं पाता ।

“शक्ति का ही अवतार होता है । एक मृत से राम और कृष्ण पिरानन्द कठर की दो लहरें हैं ।

“अद्वैतज्ञान के यथात् चैतन्य होता है । तब अनुस्य देखता है कि ईश्वर ही चैतन्य-रूप से सब प्राणियों में है । चैतन्य लाभ के बाद आपन्द होता है ‘अद्वैत-चैतन्य-निरायानन्द’ । -

(मास्तर से) “और तुमसे कहता हूँ—ईश्वर के रूप पर अवि-
श्वस्य मत करना । यह विश्वास करना कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप
तुम्हें पश्य हो उसीका ध्यान करना ।

(गीर्दिह से) “क्यों यह है कि जब तक भोग-वाहना इन्हीं
संती है, तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए शक्त
अनुत्पन्न नहीं होते । बच्चा खेल में मग्न रहता है । मित्राई देकर बहलमा-

— लज्जारी में जदिदा में तीन महारुक्म को इन्हीं नामों के
श्रीरामकृष्ण महाराज के अवतार समझे जाते हैं । शेष दो

ये घोड़ी सी खा लेगा । जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिटाई, तब वह कहता है, माँ के पास जाऊँगा । फिर वह मिटाई नहीं माँगता । अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है, आकर कहे, आ, तुझे माँ के पास ले चखूँ,' तो वह उसके साथ चला जायगा । जो छोई उसे गोद में बिठाकर ले जायगा, वह उसी के साथ जायगा ।

“संसार के भोग समाप्त हो बुझने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं । उस समय केवल एक ही चिन्ता रहती है कि किस तरह उन्हें पाऊँ । उस समय जो जैसा बताता है, मनुष्य वैसा ही करने लगता है ।”

परिच्छेद २७

ज्ञानयोग तथा भक्तियोग

(१)

ईश्वरदर्शन की बात । जीवन का उद्देश्य ।

फिर एक दिन १८ अगस्त १८८३ ई० शनिवार को तीसरे प
भीरामकृष्ण बलराम के घर आये हैं । वे अवतार-वत्त्व सम्पन्न रहे हैं ।

भीरामकृष्ण (मछों के प्रति)—अवतार लोक-शिखा के लिए भक्ति
और भक्त लेकर रहते हैं । मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से भागे-भा
रहना । दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्तिपथ पर रहेंगे,—ज
तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएँ नष्ट नहीं होतीं । सब वासन
मिट जाने पर ही छत पर उठा जाता है । बुद्धनदार का हिसाब जब
तक नहीं मिलता, तब तक वह नहीं सोता । स्वाते का हिसाब ठीक होते
ही सोता है !

(मास्टर के प्रति)—“मनुष्य तभी सफल होगा जब वह इसी
लगये । ऐसे मनुष्य के लिए उपलब्ध निधय है ।

“अच्छा, केशव सेन, शिखाय,—वे लोग जो उपायना करे हैं,
वह तुम्हें कैसी लगती है ?”

मास्टर—जी, आपका कहना ठीक ही है,—वे बान्ने का ही

वर्णन करने हैं, परन्तु बगीचे के मालिक का दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्रायः बगीचे के वर्णन से ही प्रारम्भ और उसी में समाप्ति हो जाती है।

भीरामकृष्ण — टीक। बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना, यही काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। *

बलराम के घर से अब अघर के घर पधारे हैं। सारंगलाल के बाद अघर के बैठकघर में नाम-संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, वैष्णव-चरण कीर्तनकार गाना गा रहे हैं। अघर, मास्टर, शलाक, आदि उपस्थित हैं।

कीर्तन के बाद भीरामकृष्ण भाव में विमोह होकर बैठे हैं, रामलाल से कह रहे हैं, "यहाँ का जल भावण भास का जल नहीं है। भावण भास का जल काफ़ी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए शिव हैं, स्थापित किये हुए शिव नहीं हैं। तू कोव में दक्षिणेश्वर से चला आया, मैंने माँ से कहा,—'माँ, इसके अपराध पर ध्यान न देना।'"

क्या भीरामकृष्ण अवतार हैं ? पाताल से निकले हुए शिव हैं ?

फिर भाव-विमोह होकर अघर से कह रहे हैं—'भैया, तुमने जो

* आत्मा का गहरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो, मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः

—बृहदारण्यक, २। ४। ५

“पर 'मैं मुक्त हूँ' यह अभिमान बड़ा ही अच्छा है। 'मैं मुक्त हूँ' यह कहने रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और 'मैं बद्ध हूँ' कहने रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि 'मैं पापी हूँ' यही सचमुच गिरता है। बल्कि कहने यह रहना चाहिए, 'मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ! मेरा बन्धन कैसा !

“देखो, मेरा वित्त बड़ा अग्रमन्न हो रहा है। हृदय* ने चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया ?”

मास्टर भी क्या कहें—मौन रह गए।

भीरामकृष्ण—माया किसे कहने हैं, पता है ! माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, भाऊ-भाजू, भतीजे-भतीजी आदि आरम्भीय जनों के प्रति प्रेम—यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई—माया या दया ! हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—बड़ी सेवा की थी—अपने हाथों मेरा मेला तक साफ़ किया था, पर अन्त में उसने उसना ही बट भी दिया था। यह इतना अधिक कष्ट देता था, कि एक बार मैं बाँध पर चढ़कर गंगाती में कूबड़ देहत्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा वित्त सिंघर हो जाता। पर मैं किस धन से कहूँ ! कौन कहता किरें !”

* हृदय श्रीपरमहंसदेव के माँजे थे और १८८१ ई० तक काठोमन्दिर में रहकर लगभग २४ वर्ष तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली त्रिने के जंगल में मिहोड़ ग्राम में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान कामारपुर, यहाँ से दो कोस दूर है। १२ वर्ष की अवस्था में हृदय का देहत्याग हुआ।

“पर ‘मैं मुक्त हूँ’ यह अभिमान बढ़ ही अच्छा है। ‘मैं मुक्त हूँ’ यह कहने रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और ‘मैं बद्ध हूँ’ कहने रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि ‘मैं पापी हूँ’ वही सचमुच गिरता है। वस्तु कहते यह रहना चाहिए, मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ? मेरा बन्धन कैसा ?

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रमत्त हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया ?”

मास्टर भी क्या कहें—मौन रह गए।

श्रीरामकृष्ण—माया कितने कहने हैं, पता है ? माता-पिता, भाई-भ्राता, भाऊ-भाऊ, भतीजे-भतीजी आदि आरम्भिक जनों के प्रति है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह पता है। हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—
ने हाथों मेरा मैला तक साफ़ किया था, पर अन्त में मेरा हाथ भी बड़ा अधिक कष्ट देता था, बढ़कर गंगाजी में डुबकर देहत्याग करने तक फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। रुपये मिल जाने, तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता।
? कौन कहता फिरे ?”

के माते से और १८८१ ई० तक कालीमन्दिर तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान कामारपुर, २ बरगुची अवस्था में हृदय का देहावसान हुआ।

नाम लिया था, उसीका ध्यान करो।' ऐसा कहकर अचर की पै अपनी उँगली से सूँघकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। सा: अचर की दीक्षा हुई !

(२)

वेदान्तवादियों का मत । माया मयया दया ?

आज रविवार का दिन है । आद्य कृष्ण प्रतिपदा, १९ अग १८८३ ई० । श्रीरामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आ कर रहे थे । विधाम के बाद—अमी दोहर का समय ही है—वे कमरे में चौकी पर बैठे हुए हैं । इसी समय मास्टर ने आकर व प्रणाम किया । थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदान्त सम्बन्धी बात होने लगी ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—देखो, अष्टावक्र-संहिता में आत्मन की बातें हैं । आत्मज्ञानी कहते हैं, 'सोऽहम्' अर्थात् मैं ही वह पदार्थ हूँ । यह वेदान्तवादी सन्यासियों का मत है । सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है । सब कुछ किया जाता है, फिर भी 'मैं होना' निष्क्रिय परमात्मा हूँ । यह कैसे हो सकता है ? वेदान्तवादी बताते हैं कि आत्मा निर्मल है । दुःख-दुःख, पाप-पुण्य—ये सब आत्मा का कुछ भी लिंग नहीं सकते,—लेकिन देहाभिमानों व्यक्तियों को यह दे सकते हैं । ईश्वर हीचर को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर पाता । कृष्णकिशोर शनिषों की तरह बहा करता था कि मैं 'तु' अर्थात् आकाश हूँ । यह परम मल था; उसके मुँह से यह बत भले ही होता है, त सब के मुँह से यह शोभा नहीं देती ।

“पर ‘मैं मुक्त हूँ’ यह अभिमान बढ़ा ही अच्छा है। ‘मैं मुक्त हूँ’ यह कहते रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और ‘मैं बद्ध हूँ’ कहते रहने से कहनेवाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि ‘मैं पापी हूँ’ वही सचमुच गिरता है। बल्कि कहने यह रहना चाहिए, ‘मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहीं ! मेरा बन्धन कैसा !

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय* ने चिट्ठी लिखी है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया !”

मास्टर भी क्या कहें—मौन रह गए।

श्रीरामकृष्ण—माया किसे कहते हैं, पता है ! माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री-पुत्र, भाऊ-भाऊ, भतीजे-भतीजी आदि आरम्भिय जनों के प्रति प्रेम—यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई—माया या दया ! हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—बड़ी सेवा की थी—अपने हाथों मेरा मैला तक साफ़ किया था, पर अन्त में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था, कि एक बार मैं बाँध पर चढ़कर गंगाजी में डूबकर देहत्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता। पर मैं किस बाबू से कहूँ ! कौन कहता किरे !”

* हृदय श्रीपरमहंसदेव के माँसे थे और १८८१ ई० तक काठोमन्दिर में रहकर लगभग २३ वर्ष तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली जिले के अन्तर्गत सिद्दोड़ ग्राम में था। श्रीरामकृष्ण का जन्मस्थान कामारपुत्र, यहाँ से दो सौ दूर है। ६२ वर्ष की अवस्था में हृदय का देहावसान हुआ।

नाम लिया था, उसीका ध्यान करो।' ऐसा कहकर अघर की अपनी उँगली से सूँघर उस पर न जाने क्या लिख दिया। कहो अघर की दीक्षा हुई ?

(२)

वेदान्तवादियों का मत । माया अथवा दया !

आज रविवार का दिन है । आचरण कृष्ण प्रतिपदा, १९ अगस्त १८८१ ई० । श्रीरामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आकर रहे थे । विश्राम के बाद—अभी दोपहर का समय ही है—वे एक कमरे में चौकी पर बैठे हुए हैं । इसी समय मास्टर ने आकर उनका प्रणाम किया । थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदान्त सम्बन्धी बात होने लगी ।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—देखो, अष्टावक्र-संहिता में आत्म की बातें हैं । आत्मज्ञानी कहते हैं, 'सोऽहम्' अर्थात् मैं ही वह सत्य हूँ । यह वेदान्तवादी सन्यासियों का मत है । सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है । सब कुछ किया जाता है, फिर भी 'मैं होना' निष्क्रिय परमात्मा हूँ' यह कैसे हो सकता है ? वेदान्तवादी बताते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है । दुःख-दुःख, पाप-पुण्य—ये सब आत्मा का कुछ भी नहीं हैं, नहीं सकते,—लेकिन देहाभिमानों व्यक्तियों को कह दे सकते हैं । ईश दीवार को मेलता करता है, पर आकाश का कुछ नहीं करता । कृष्णकिशोर शानियों की तरह कहा करता था कि मैं 'स' अर्थात् साक्षी हूँ । वह परम सत्य था; उसके मुँह से यह बात मूढ़ ही सोचने के सब के मुँह से यह शोभा नहीं देती ।

“पर ‘मैं मुक्त हूँ’ यह अभिमान बढ़ ही अच्छा है। ‘मैं मुक्त हूँ’ यह कहते रहने से कहनेवाला मुक्त हो जाता है। और ‘मैं बढ़ हूँ’ कहते रहने से कहनेवाला बढ़ ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि ‘मैं पापी हूँ’ यही सचमुच गिरता है। बल्कि कहने यह रहना चाहिए, ‘मैंने उसका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ ? मेरा बन्धन कैसा ?

“देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय* ने विट्ठी लिली है कि मैं बहुत बीमार हूँ। यह क्या है—माया या दया ?”

मास्टर भी क्या कहें—भीन रह गए।

भीरामकृष्ण—माया किसे कहते हैं, पता है ? माता-पिता, भारे-बहिन, स्त्री पुत्र, भाऊ-भाभी, मतीजे-मतीजी आदि आरम्भीय जनों के प्रति प्रेम—यही माया है। और प्राणिमात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई—माया या दया ? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था—बड़ी सेवा की थी—अपने हाथों मेरा मेला तक साफ़ किया था, पर अन्त में उनसे उतना ही बख़ भी दिया था। वह इतना अधिक बख़ देता था, कि एक बार मैं बाँप पर चढ़कर गंगाजी में हथकर देहत्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते, तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता। पर मैं किस बाबू से कहूँ ? कौन कहता निरे ?”

* हृदय और मस्तिष्क के भागों से और १८८१ ई० तक काटोमन्दिर में रहकर लगभग २६ वर्ष तक इनकी सेवा की थी। उनका जन्मस्थान हुगली जिले के जन्नगंज गिरहोड़ नाम में था। भीरामकृष्ण का जन्मस्थान कामागुडूर, यहाँ से दो कोस दूर है। १२ वर्ष की अवस्था में हृदय का देहावसान हुआ।

(३)

‘मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी ।’

विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन । भक्त का सुख-

लगभग दो या तीन बजे होते । इसी समय भक्तवीर
सुधा बलराम आ पहुँचे और मूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गये ।
‘आपकी तबीयत कैसी है ?’ श्रीरामकृष्ण ने कहा, “हाँ, शरीर
ही है, पर मेरे मन में जोड़ो व्याप हो रही है ।” इस अवस्था
की पीड़ा के सम्बन्ध में कोई बात ही नहीं उठाई । बड़ेबाग़र
के मल्लिक-घरने की सिंहाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी ।

श्रीरामकृष्ण—मैं भी सिंहाहिनी के दर्शन करने गया था
घोषीपाड़ा (एक मुहल्ला) के एक मल्लिक-घरने के यहाँ देवी
थी । मकान टूटा-फूटा था, क्योंकि मल्लिक मरीन हो गये थे ।
की बिछा पड़ी थी, तो कहीं कोई जम गई थी, और कहीं उत
और रेत ही झर-झर कर गिर रही थी । दूसरे मल्लिक-घरने
मकान में जो भी देखी वह भी इसमें नहीं थी ।

(मास्टर से) “अच्छा, इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो
मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे ।

श्रीरामकृष्ण—बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग
पड़ता है । संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही हैं ।

दूटे-दूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंहाहिनी

जगमगा रहा है। व्याधिर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहाँ राजा साहब के अच्छे-अच्छे मन्दिर आदि हैं। वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति भी है। मन्दिर के पास ही कृष्णबोध, लालबोध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे मछलें की गंध मिली। मछलें ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि जियाँ जब मृण्मयी देवी के दर्शनों को जाती हैं तो उन्हें यह सामान चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव-समाधि हो गई। उस समय तक विमह नहीं देखा था—भाग्येश में मुझे मृण्मयी देवी के दर्शन हुए—कटि तक।^{११}

इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लङ्काई की बातें होने लगीं। किसी एक ने कहा कि याकूब खाँ (काबुल के अमीर) राजसिंहासन से उतार दिये गये हैं। परमहंस देव को सम्बोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खाँ भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है।

भीरामकृष्ण—बात यह है कि सुख-दुःख देह के धर्म हैं। कवि-कदम्ब-चण्डी में लिखा है कि कालूखोर को कैद की सज़ा हुई थी, उसकी छाती पर परस्पर रखा गया था, पर कालूखीर भगवती का वस्तुत्र था; देह धारण करने से ही सुख-दुःख का भोग करना पड़ेगा।

^{१२} भीमन्त भी तो बड़ा भक्त था। उसकी मौँ सुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो, भीमन्त पर कितनी विपत्ति पड़ी। यहाँ तक कि वह जमशान में फाट टाटने के लिए ले जाया गया।

^{१३} एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात् दर्शन हुए, उन्होंने उसे बस चाहा और उस पर अत्यन्त क्रुधा की, लेकिन

इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा ! उसे पहने की लकड़ी काटकर ही रोटी कमाना पड़ी । कारागार में देवकी को चुरा शस्त्र-चक्र-गदाधारी भगवान् के दर्शन हुए, पर तो भी उनका बाग्य नहीं छूटा ।

मास्टर—केवल कारावास ही क्यों ! शरीर ही तो सारे अनर्प मूल है । उसीको छूट जाना चाहिये था ।

श्रीरामकृष्ण—बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है जब तक वह है, तब तक वेद-धारण करना ही पड़ेगा । एक काने आसन ने गंगा-स्नान किया । उसके सारे पाप तो छूट गये, पर कानपन नहीं हुआ ! (सष हँसे ।) उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वह भोगता रहा ।

मास्टर—जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का अधिकार नहीं रहता ।

श्रीरामकृष्ण—देह का सुख-दुःख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान-भक्ति का ऐश्वर्य रहता है । वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता । देखो, पाण्डवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका वैष्णव एकबार भी नष्ट नहीं हुआ । उनकी तरह शानी, उनकी तरह भक्त काँ मिल सकते हैं ।

(४)

कप्तान और नरेन्द्र का आगमन । ' समाधि ' में ।

इसी समय नरेन्द्र और विष्णुनाथ उपाध्याय आए । विष्णुनाथ पाल राजा के बन्धिल थे—राज-प्रतिनिधि थे । श्रीरामकृष्ण इन्हें कप्तान

कहा करते थे। नरेन्द्र की आयु लगभग इक्कीस वर्ष की थी—इस समय वे बी. ए. में पढ़ते हैं। बीच बीच में, विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं।

जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो परमहंसदेव ने नरेन्द्र से गाना गाने के लिए कहा। घर की पश्चिम ओर एक ठम्बूरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकत्र होकर गवैए की ओर देखने लगे कि कब गाना आरम्भ होगा।

श्रीरामकृष्ण (नरेन्द्र से)—देख, यह अब वैसा नहीं बजता।

कप्तान—यह पूर्ण होकर बैठा है, इसीसे इसमें शब्द नहीं होता।

(सब हँसे।) पूर्ण कुम्भ है।

श्रीरामकृष्ण (कप्तान से)—पर नारदादि कैसे बोले।

कप्तान—उन्होंने दूसरों के दुःख से कातर होकर उपदेश दिये थे।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, नारद, शुकदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आये थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिये थे।

नरेन्द्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था—

"सत्य शिव सुन्दर का रूप हृदय-मन्दिर में धमक रहा है। उसे देख देखकर हम उस रूप के समुद्र में डूब जायेंगे। (यह दिन कब होगा!) हे नाथ, जब अनन्त ज्ञान के रूप में तুম हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब हमारा अस्थिर मन निर्वाण होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनन्द और अमृतत्व के रूप में जब तুম हमारे हृदयाग्रश में

उदित होंगे, सब चन्द्रोदय में जैसे चक्रोद उमंग में खेलता फिटा है, वैसे हम भी, नाथ, तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनन्द मनावेंगे ।” इत्यादि

‘आनन्द और अमृतत्व के रूप में’ ये शब्द सुनने ही भीगमा गम्भीर समाधि में मग्न हो गये । आर हाथ बाँधे पूर्व की ओर मुँह बैठे हैं । देह सरल और निश्चल है । आनन्दमयी के रूप-समुद्र में डूब चुके हैं । बाह्यशान बिलकुल नहीं है । साँस बड़े कष्ट से चल रही है । पलकहीन हैं । आप चित्रवद् बैठे हैं । मानो इस राज्य को छोड़ कर और गये हुए हैं ।

(५)

**सच्चिदानन्द-लाम का उपाय । ज्ञानी और भक्त में अन्तर ।
ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं ।**

समाधि टूटी । इसी बीच में नरेन्द्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरा से बाहर पूरव वाले बरामदे में चले गये हैं । वहाँ हाजरा महाशय एक कमल के आसन पर हरिनाम की माला हाथ में लिये बैठे हैं । नरेन्द्र उनसे बातें कर रहे हैं । इधर कमरा दर्शकों से भरा है । समाधि-भंग के बाद श्रीरामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेन्द्र वहाँ नहीं हैं । तन्मूला सुना पड़ा था । सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे थे ।

श्रीरामकृष्ण—आग लगा गया है, अब चाहे बह रहे या न रहे ।

(कप्तान आदि से)—“ चिदानन्द का आरोप करो तो तुम्हें और भी आनन्द मिलेगा । चिदानन्द तो है ही, केवल आवरण और

विशेष है, अर्थात् वह टुक गया है और उसकी जगह दूसरा चीज़ आ गई।
विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी, उतनी ही ईश्वर पर मति बढ़ेगी।

कप्तान—कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, काशी
उतनी ही दूर होने जाओगे ।

भीरुमङ्गल—भीमती (राक्षस) कृष्ण की ओर जितना ब
धी उतनी ही कृष्ण की देखगन्ध उन्हें मिलती जाती थी । मनुष्य जितना
ईश्वर के पास जाता है उतनी ही उसकी उन पर भाव-भक्ति होती जाती
नहीं जितनी ही समुद्र के समीप होता है उतना ही उसमें ज्वार-भाटा
है । मछ कमी होता है, कमी होता है; कमी नावता और कमी गाछ
मछ ईश्वर के साथ भोजन करना चाहता है—वह कमी होता है,
हूँता है और कमी फिर कर आता है—जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी
कमी ऊपर और कमी नीचे आता जाता रहता है । (हँसी ।)

“शान्ति ज्ञान को जानना चाहता है । मछ के लिए भगवान्
सर्वशक्तिमान्, परैश्वर्यपूर्ण भगवान् है । परन्तु वास्तव में ज्ञान और
अभिज्ञ है । जो सच्चिदानन्दमय हैं, वे ही सच्चिदानन्दमयी हैं । जैसे
और उसकी ज्योति । मणि की ज्योति करने से ही मणि का बोध
है, और मणि करने से ही उसकी ज्योति का । बिना मणि को सोने उ
ज्योति ही धारणा नहीं हो सकती, वैसे ही बिना मणि की ज्योति की
मणि की भी । एक ही सच्चिदानन्द का शक्ति के भेद से उपाधि-भेद
है । इसलिए उनके विविध रूप होने हैं ।

“‘कथ, वह तो तुम्हीं हो ।’ जहाँ कहीं कार्य (चरित्र, स्थिति,
है वही शक्ति है, परन्तु वह स्थिर रहने पर भी अलग है और

(७)

मन्त्रशास्त्राल में हरिष्यनि । गेन्द्र के अनेक गुण ।

घोड़ी देर में सन्या होने देखकर अधिष्ठाता लोग अपने अपने
जीरे । गेन्द्र ने मो बिदा ली ।

ठाकुरद्वारे में सन्या-भारती का प्रबन्ध होने लगा । श्रीरामकृष्ण
पश्चिम पाके बरामदे से घोड़ी देर के लिये गंगा-दर्शन करने लगे ।
होने ही मन्दिरों में आती होने लगी । घोड़ी देर में चाँद निहला ।
और चाँदनी फैल गई ।

शाम होते ही श्रीरामकृष्ण जगन्माता की प्रणाम करके ताल
बजाते हुए हरिष्यनि करने लगे । कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें
थीं—जैसे शुभ और प्रह्लाद की, रात्रागम की, कालीमाता की, राधा
की—उन्होंने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया ।
कहा, भग्न-आत्मा-भगवान्, भागवत-भक्त-भगवान्, ब्रह्म-शक्ति, शक्ति-
वेद-पुगण-तंत्र, गीता-गायत्री, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, नाई
(मैं नहीं, मैं नहीं), तू हो तू ही; मैं यंत्र हूँ, तুম यंत्रो हो; इत्यादि ।

नामोच्चारण के पश्चात् श्रीरामकृष्ण दायाँ बाँधे जगन्माता की चित्त
ले लगे । सन्या समय दो-चार भक्त बगीचे में गंगाजी के किनारे
थे । आती के बाद वे एक एक करके श्रीरामकृष्ण के कमरे में
ले लगे ।

परमहंसदेव खाट पर बैठे हैं । मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे,
सामने बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों से)—नरेन्द्र, भवनाथ, राखाल ये सब नित्य-
सिद्ध और ईश्वर-कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयो-
ग के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेन्द्र किसी की परवाह नहीं करता।
मेरे साथ वह कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी
गद्गद पर बैठने को कहा,—लेकिन उसने उम सरस देखा तक नहीं। वह
मेरा ही मुँह नहीं ताकता, फिर जितना जानना है उतना प्रकट नहीं
करता—कहीं मैं लोगों से कहता न कि कैसे कि नरेन्द्र इतना विद्वान है। उसके
माया मोह नहीं है—मानो कोई बन्धन ही नहीं है। बड़ा अच्छा आधार
है। एक ही आधार में बहुत से गुण रहता है—गाने-बजाने, लिखने-
पढ़ने सब में वह प्रवीण है। इधर जितेन्द्रिय भी है—कहा है, विवाह नहीं
करूँगा। नरेन्द्र और भवनाथ इन दोनों में बड़ा मेल है—जैसा स्वामी-स्त्री
में होता है। नरेन्द्र यहाँ ज्यादा नहीं आता। यह अच्छा है। ज्यादा आने
से मैं विद्वल हो जाता हूँ।

(८)

ब्रह्मदर्शन के लक्षण।

श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान
कर रहे हैं। रात के सात-आठ बजे होंगे। मास्टर और उनके एक मित्र
श्री बाबू जमीन पर बैठे हैं। आज सोमवार, तारीख २० अगस्त,
१८८१ ई० है।

आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहने हैं। राखाल भी प्रायः रहा करते
हैं—और कभी कभी अघर के यहाँ रहते हैं। नरेन्द्र, भवनाथ, अघर,
राम, मनमोहन, मास्टर आदि प्रायः प्रति सप्ताह आया करते हैं।

हृदय ने श्रीरामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी। वे घर पर बीमार पड़ चुनकर श्रीरामकृष्ण बहुत चिन्तित हुए हैं। इसीलिए एक भक्त ने चटर्जी के हाथ आज्ञा दस रुपये भेजे हैं—हृदय को भेजने के लिए। के समय श्रीरामकृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे। वही भक्त एक लोटा भी भेजे हैं। श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा था, वहाँ के लिए एक लोटा खाना; मैं लोग जल पोंमेंगे।

मास्टर के मित्र हरि बाबू को लगभग ग्यारह वर्ष हुए, पत्नीविधेय हुआ है। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया। उनके माता-पिता, भाई-बहिन, सभी हैं। उन पर उनका बड़ा स्नेह है, और उनकी सेवा वे करते हैं। उनकी आयु २८-२९ होगी। भक्तों के आते ही श्रीरामकृष्ण मनहरी से बातें आये। मास्टर आदि ने उनको मूर्खता से प्रणाम किया। मनहरी उठा और गई। आठ छोटी लाठ पर बैठकर बातें करने लगे।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर से)—मनहरी के भीतर ध्यान का रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की वस्त्रता ही है; इसीलिए फिर अच्छा न लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर वस्ती की वस्त्रता की तरह अपने आपको हाट से प्रकट करने। फिर मैंने सोचा, कौन ध्यान करनेवाला है, और ध्यान कैसे ही किया !

मास्टर—जी हाँ। आपने कह दिया है कि ईश्वर का भी और जगत् आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है।

श्रीरामकृष्ण—फिर बिना ईश्वर के कगरे तो कुछ होना नहीं। वे अगर ध्यान करेंगे, तो ध्यान होगा। इसमें गुरुदास क्या गत है।

मास्टर—जो, आप के भीतर 'अह' का भाव नहीं है, इसीलिए वह प्रतीत हो रहा है। जहाँ 'अह' नहीं रहता वहाँ ऐसा ही हुआ जाता है।

श्रीगुरुदेव—लेकिन 'मैं दास हूँ, सेवक हूँ'—इतना अहंभाव तो अच्छा है। जहाँ वह जोष रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ 'मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो'—वह भाव बहुत अच्छा है। सभी कुछ किया जा रहा है, तो सेव्य सेवक भाव से रहना जरूरी है।

मास्टर सदा परब्रह्म के सत्त्व की चिन्ता करते हैं। इसीलिए श्रीगुरुदेव उनको सदस्य करके फिर कह रहे हैं—

“ब्रह्म आकाश की तरह है। उनमें कोई विचार नहीं है। जैसे लाल का कोई रंग नहीं है। पर हों, अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध रंगों के हुए हैं। सत्व, रज. और तम —वे तीन गुण शक्ति ही के गुण हैं। अगर मैं यदि सफेद रंग डाल दो, तो वह सफेद दिखेगी। यदि लाल रंग डाल दो, तो वह लाल दिखेगी। यदि काला रंग डाल दो, तो वह काला दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज. और तम —इन तीनों गुणों से परे हैं। ब्रह्म में क्या है, वह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे वायु से परे हैं। 'चेति चेति' (प्रश्न यह नहीं, वह नहीं) बरके विचार करते हुए जो चिन्ता करता है, और जहाँ आनन्द है, वही ब्रह्म है।

“एक लड़की का पति आया है। वह अपनी आयु के लड़कों के रूप में आगे के कमरे में बैठा है। इसपर वह लड़की और उसकी सहेलियाँ उसे से उठे देखा रही हैं। सहेलियाँ उनके पति को नहीं पहचानती।

वे उस लड़की से पूछ रही हैं—क्या वह तेरा पति है ? लड़की मुसकराकर कहती है—नहीं ! एक दूसरे नवयुवक को दिखलाकर वे पूछती हैं—क्या वह तेरा पति है ? वह फिर कहती है—नहीं ! एक तीसरे लड़के को दिखाकर वे फिर पूछती हैं—क्या वह तेरा पति है ? वह फिर कहती है—नहीं ! अन्त में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा—क्या वह तेरा पति है ? तब उसने 'हाँ' या 'नहीं' कुछ नहीं कहा; केवल मुसकराई और चुप्पी साध ली ! तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है । जहाँ ठीक सम्प्रदान होता है, वहाँ सब सच है ।”

सत्संग । गृहस्थ के कर्तव्य ।

(मास्टर से)—“अच्छा, मैं कहता क्यों हूँ ?”

मास्टर—जैसा आपने कहा कि पके हुए पी में अगर कभी पूरी छोड़ दी जाए, तो फिर आवाज़ होने लगती है । आप बोलते हैं मर्त्य का वैतन्य कराने के लिए ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से हाजरा महाशय की गर्वा करते हुए कहते हैं—

“अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है, मानूस है ? वह किसी को दुःख नहीं देता—किसी को झमेले में नहीं डालता । किसी किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो चाकर कह दिया—मैं भग्न बैठूँगा ! ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के रिब्ब पेर नहीं पड़ते—जो छटनूट कह नहीं देता ।

दूर लोगों का संग क्या अच्छा नहीं । उनसे भग्न रहने

पड़ता है। अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। (मास्टर से)
 दुम्हाय क्या मत है ? ”

मास्टर—जी, दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हाँ,
 कि आपने कहा, योगों की बात दूसरी है।

श्रीगणेश—कैसे ?

मास्टर—घोड़ी ही आग में लकड़ी डाल दो तो वह जल जाती
 । पर घबड़ती हुई आग में केले का पेड़ भी होंक देने से आग का
 जल नहीं बिगड़ता । यह पेड़ ही जलकर मरम हो जाता है।

श्रीगणेश मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं।

मास्टर—वे आपके दर्शनों के लिए आए हैं। वे बहुत दिनों से
 बेगानीक हैं।

श्रीगणेश (हरि बाबू से)—तुम क्या काम करते हो ?

मास्टर ने उनकी ओर से कहा—ऐसा कुछ नहीं करते, अपने
 गण विता, माई-बहिन आदि की बड़ी सेवा करते हैं।

श्रीगणेश (हँसते हुए)—यह क्या है ! तुम तो ‘कुम्हड़ा
 धतूरेवाले जेठजी’ बने ! तुम न ससारी हुए, न तो हरिमत्त ! यह अच्छा
 नहीं। किसी-किसी परिवार में एक पुरुष होता है, जो सत-दिन लड़के-
 लड़कियों से घिर रहता है। वह बाहरवाले कमरे में बैठकर खाली तम्बाकू
 नशा करता है। निरुम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी-कभी अन्दर जाकर
 गिरस काट देता है ! स्त्रियों के लिए कुम्हड़ा काटना मना है। दही

मिथ वे मढ़की से कहती है, 'जेठजी को यहाँ कुछ खाओ, वे कुम्हड़ा खाट देंगे।' तब वह कुम्हड़े के दो टुकड़े कर देता है। वन, यही त मई का व्यवहार है। इसीलिए उसका नाम 'कुम्हड़ा खाटनेवाले जेठजी' पड़ा है।

"तुम यह भी करो, वह भी करो। ईश्वर के चरण-कमलों में मरताकर संसार का काम-काज करो। और जब अकेले रहोगे, तब मणि साज पहनोगे—जैसे भीमझागवन, या चैतन्यचरितामृत आदि।"

रात के लगभग दस बजे हैं। अमी वाली-मन्दिर बन्द नहीं हुआ है। मास्टर ने जाकर पहले राधाकान्तजी के मन्दिर में और फिर काली माता के मन्दिर में प्रणाम किया। चाँद निकला था। भाग की कृष्ण द्वितीया थी। आँगन और मन्दिरों के शीर्ष बड़े सुन्दर दिखते थे।

भीरामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठे हैं। वे दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे। थोड़ा सूती का पायन और एक-दो पतली धुड़ियाँ—बन यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने भीरामकृष्ण को प्रणाम करके बिदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौटना चाहते थे।

(९)

समाधिमग्न भीरामकृष्ण तथा जगन्माता के साथ उनका चार्तालाप।

एक दूसरे दिन भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर के दक्षिण-पूर्व बाड़े बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। साथ में गस्ताल, मास्टर तथा हात्रप हैं। भीरामकृष्ण हँसी-हँसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं।

भीरमकृष्ण समाधिमग्न हैं। सायंकाल हुआ। अपने कमरे में छोटी सटिका पर बैठे जगन्माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, "मों, तू इतना कष्ट क्यों उठाती है? मों, क्या मैं वहाँ पर जाऊँ? यदि तू ले जायगी तो जाऊँगा।"

भीरमकृष्ण का किसी भक्त के घर पर जाना तब हुआ था। क्या वे इसीलिए जगन्माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं?

जगन्माता के साथ भीरमकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। सम्भव है अब किसी अन्तरंग भक्त के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, —"मों, उसे छुड़ बना दो। अच्छा मों, उसे एक कला क्यों दी?"

भीरमकृष्ण अब चुप हैं। फिर कह रहे हैं, "ओह! समझा। इसी से तेरा काम होगा।" सोमद कलाओं में से एक कला शक्ति शायद तेष नाम भर्षान् लोकशिक्षा होगी,—क्या भीरमकृष्ण यही बात कह रहे हैं?

अब भाव-विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आज्ञाशक्ति तथा अवतार-त्वाव के सम्बन्ध में कह रहे हैं।

"जो प्रलय है, वही शक्ति है। उन्हें ही मैं कहकर पुकारता हूँ।

"जब वे निष्क्रिय रहने हैं तब उन्हें मग्न कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति, संहार कार्य करते हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार स्थिर जल और लहर वास्तव अलग। शक्ति की लोला से ही अवतार होते हैं। अवतार प्रेम भक्ति सिखाने आते हैं। अवतार मानो गाय का स्तन है। स्तन से ही मिलता है। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं।"

कोई-कोई भक्त सोच रहे हैं, क्या भीरमकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, जैसे भीरुष्ण चैतन्यदेव, ईसा?

परिच्छेद २८

गुप्त-शिष्य मंत्राद—गुप्त क्या ।

(१)

मन्त्रज्ञान और अभेद बुद्धि । अथनार क्यों होने हैं ।

श्रीगणेशाय नमः—उस छोटी साह पर बैठे मणि से गुप्त बातें कर रहे हैं । मणि जमीन पर बैठे हैं । आज शुक्रवार, ७ सितम्बर १८८३ ई० है । भाद्र की शुद्ध पक्षी तिथि है । रात के लगभग साढ़े सात बजे हैं ।

श्रीगणेशाय—उस दिन बलवत्ते गया । गाड़ी पर जाने-जाते देखा, सभी निद्रा-दृष्टि हैं । सभी को अपने पेट की चिन्ता लगी हुई थी । सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे । सभी का मन कामिनी-काचन पर था । हाँ दो-एक को देखा कि वे ऊर्ध्व-दृष्टि हैं—ईश्वर की ओर उनका मन है ।

मणि—आजकल पेट की चिन्ता और भी बढ़ गई है । अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर मुड़ गया है । इसीलिए अमावस्य की वृद्धि हुई है ।

श्रीगणेशाय—ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है ॥

मणि—वे निराकारवादो हैं ।

भीरामकृष्ण—हमारे यहाँ भी वह मत है ।

थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे । अब भीरामकृष्ण अपनी ब्रह्मज्ञान-दशा का वर्णन कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है—
कहीं भेद नहीं है । पहले (ईश्वर ने) दिखाया कि बहुत से मनुष्य और
जानवर हैं—उनमें बाघ लोग हैं, अँभेज और मुगलमान हैं, मैं स्वयं हूँ,
मेहता हैं, कुत्ता है, फिर एक दृष्टियुक्त मुसलमान है—उसके हाथ में
एक छोटी चाली है, जिसमें भात है । उस छोटी चाली का भात वह
उसके गैर में थोड़ा-थोड़ा दे गया । मैंने भी थोड़ा-थोड़ा देखा ।

“ एक दूसरे दिन दिखाया कि विश्व-मूत्र, अन्न-व्यंजन, तरह-तरह
की सब चीजें पड़ी हुई हैं । एकाएक भीतर से जीवामा ने निकल-
कर आग की लौ की तरह सब चीजों को चला,—मानी जीम हिलाते
हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया, विश्व, मूत्र, सब कुछ चला ।
इसने (ईश्वर ने) दिखा दिया कि सब एक हैं—अभेद हैं ।

“ फिर एक बार दिखाया कि यहाँ के * अनेक मत हैं—पारंद—
अपने जन । योही आरती का शंख और पंथा बज उठता, मैं कोटी की

* शुद्धमात्र से भीरामकृष्ण अपने लिए ‘ मैं ’ या ‘ हम ’ शब्द का प्रयोग
साधारण दशा में कदाचित् करते थे । किसी और दंग से वह मात्र सूचित
करते थे । जैसे—“ मेरे पास ”, न कहकर ‘ यहाँ ’ कहने से । ‘ मेरा ’ न कहकर
‘ यहाँ का ’ अवकाश अपना कठोर दिलाकर ‘ हमका ’ कहने से । हाँ, अग-ब्राह्म
के ज्ञान-आव से वे ‘ मैं ’ या ‘ हम ’ शब्द का व्यवहार करते थे । मात्रावस्था
में शुद्धमात्र के अर्थ में भी इन शब्दों का प्रयोग वे करते थे ।

श्रीःशुद्ध (अक्षर) वह वे नक की बड़ा गया है और
में पुनः जाया है।

श्रीः—आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि मुझ मन्त्र देखने
देखना नहीं चाहता। वह ईश्वर को मोहाव-कन ये देखना चाहता है।
एक ईश्वर 'सुम्ह-व-पर और मन्त्र सुने होते हैं; फिर तो मन्त्र ही सुम्ह-
ईश्वर सुने बन जाते हैं। अर्थात् मन्त्र के पास ईश्वर छोटे हैं।

श्रीरामकृष्ण—जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य । अनायास देखा जा सकता है, वह आँखों को झलसाता नहीं, बल्कि उनको सुप्त कर देता है । भक्त के लिए ममबान का भाव कोमल हो जाता है—वे अपना पेशेवं छोड़ भक्त के पास आ जाने हैं ।

फिर दोनों चुप रहे ।

भगि—मैं सोचता हूँ, क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे ? यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन, मन तो एक ही है । फिर ये दर्शन शुद्ध मन से होने हैं और साधारण पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—इस बार देखता हूँ कि तुम्हें स्वयं अनित्य का बोध हुआ है । अच्छा, क्यों, हाजरा कैसा है ?

भगि—वह है एक तरह का आदमी । (श्रीरामकृष्ण हँसे ।)

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, मुझसे तथा किसी और से कुछ मिलता सकता है ?

भगि—जी नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—किसी परमात्मा से ?

भगि—जी नहीं । आपकी तुलना नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण—तुमने ' अनचीन्हा पेड़ ' सुना है ?

भगि—जी नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—वह है एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता ।

मणि—जी, आपको भी पढ़वाना इति है। आपको जिनना ममसेगा वह उनना ही उन्नत होगा।

(२)

ममो खालाकी कौन सी है ?

श्रीरामकृष्ण खाली-मन्दिरवाले अपने कमरे में प्रत्यक्षगुरुके हुए मर्षों के साथ वार्त्तमान कर रहे हैं। आरक्ष भोजन ही चुका दिन के एक या दो बजे होंगे।

आज्ञा शिवाय है, ९ सितम्बर, १८८३, मास की शुद्ध मन्त्री कर्म में रास्ता, मारदर और रतन आकर बैठे। श्रियुत गन्तव्य राम घटर्षी और हाकरा भी एक एक करके आए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। रतन श्रियुत यदु मलिक के बगीचे के संरक्षक और परिदर्शक हैं। श्रीरामकृष्ण की मक्ति करते हैं, कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्रीरामकृष्ण उन्होंने बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मलिक के कलकत्ते वाले मकान में ' नीलकण्ठ ' का नाटक होगा।

रतन—आपको जाना होगा। उन लोगों ने कहाला नेशा है, अमुक दिन नाटक होगा।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। अहा ! नीलकण्ठ कैसे मक्तिपूर्वक गाता है !

एक भक्त—जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण—गाना गाते हुए वह ओष्ठों से तर हो जाता है। (रतन से) सोचता हूँ, रात को वहीं रह जाऊँगा।

रतन—अच्छा तो है।

राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरीवाली बात पढ़ी।

रतन—यह बाबू के गृहदेवता की खड़ाऊ चोरी गई है। इसके कारण घर में बड़ा दो-हाथ सचा हुआ है। वालो चलवाई जायगी (एक छोर का होना)। सब बैठे रहेंगे, जिनने जिंवा है, उसकी ओर वाली चली जायगी।

भीरामकृष्ण (हँसते हुए)—कित्त तरह वाली चटगी है? —भरने भार चलती है।

रतन—नहीं, हाथ से दवाई हुई गइती है।

भक्त—हाथ ही की कोई बारीगरी होगी—हाथ की चालीरी।

भीरामकृष्ण—जिन चालीची से लोग ईश्वर को जाने हैं, वही चालीची चालीची है।

(३)

ताम्रिक साधना और भीरामकृष्ण का सम्मान-वाच।

कहानी छे रही है, इसी समय कुछ बगलकी लखन बन्दरे में भक्त और भीरामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन दर्शन किया। उनमें एक भक्ति भीरामकृष्ण के चरित्र के परिचित मित्र है। वे लोग लख के जाने लायक बारी हैं—बच-बचकर लायन। भीरामकृष्ण भक्तर्सेली है, उनका लक्ष्मी भाव लक्ष्मी गरी। उनमें एक आदमी चन्द के लक्ष्मी से बच-बच भी करता है, यह बात भीरामकृष्ण दून चुके हैं। उनके चित्त

बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अरैष प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंच मन्त्र की साधना करता है, यह भी श्रीरामकृष्ण सुन चुके हैं ।

श्रीरामकृष्ण का सन्तान-भाव है । ये हरएक स्त्री को माता समझते हैं—प्रेम्या को भी, और स्त्रियों को ममवती का एक-एक रूप समझते हैं ।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—अचलानन्द कहाँ है ? (मास्टर आदि से)
अचलानन्द और उसके शिष्यों का और ही भाव है । मेरा सन्तान-भाव है ।

आए हुए सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—मेरा सन्तान-भाव है । अचलानन्द यहाँ आकर कभी-कभी रहता था । खूब शराब पीता था । मेरा सन्तान-भाव है, यह सुनकर अन्न में उसने हट पड़ड़ा । कहने लगा—' स्त्री को लेकर वीर-भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे ? शिव की रेल भी नहीं मानोगे ? शिव तन्त्र में लिखा है । उसमें सब भावों की साधना है, पोरभाव की भी है । '

"मैंने कहा,—' मैं क्या जानूँ जी, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता—
मेरा सन्तान-भाव है ।

" अचलानन्द अपने बच्चों की तरह नहीं लेता था । मुझसे कहता था, ' बच्चों को ईश्वर देखेंगे,—यह सब ईश्वर की इच्छा है । ' मैं सुनकर चुप हो जाता था । बात यह कि बच्चों की देख रेल कौन करे ? तब

बाछे, पर-दार यह सब छोड़ा तो इसमें रुपये कमाने का एक साधन भी तो निकलना चाहिए, क्योंकि, लोग सोचेंगे, इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह लोग बहुत सा धन देने लगेंगे ।

“मुकदमा जीर्ण, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूँगा, आयदाद दिला दूँगा, क्या इसीलिए साधना है ? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं ।

“रुपये से भोजन-पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का उत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है, ये सब सदुपयोग रुपये से होते हैं, परन्तु रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं हैं, न देह-सुख के लिए हैं, न लोक-सम्मान के लिए ।

“विभूतियों के लिए लोग तम्य के मत से वस्त्र-संस्कार की साधना करने हैं । परन्तु उनकी बुद्धि कितनी हीन है । कृष्ण ने अर्जुन से कहा है—‘माई ! अष्ट सिंहासों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो बढ़ सकती है, परन्तु तुम मुझे न पाओगे ।’ विभूति के रहने माया बुर नहीं होती । माया से फिर अहङ्कार होता है ।

“घरीर, रुपया, यह सब अनित्य है । इसके लिए इतना दृढ़ क्यों ? इष्टयोगियों की दशा देखो न ! घरीर किनी तरह दीर्घायु हो, वस्त्र हलौ और प्यास लगा रहता है । ईश्वर की ओर लट्ठ नहीं है । नेत्रि धौल, वस्त्र पेट साफ कर रहे हैं ! नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं ।

“एक सोनार या । उसकी जीभ उल्टकर ताल पर चढ़ गई थी । वह जड़-समाधि की तरह उसको अवस्था हो गई ।—फिर बर दिल्हा-

हुनगा न था। बहुत दिनों तक उम्मीद अस्थिर में रही। लोग अलग-अलग पुला करते थे। कई साल बाद एकदर उम्मीद जीव लोभ ली। तब उसे पड़ने की गद्द लेना हो गई। फिर गरी मोनार का। जाने लग ' (मर ईगने है।)

“ने मर इति के कर्म है। उनसे शान ईश्वर के साथ। गहन्य नहीं। इति। गहन्यम का भार—(उसका लड़का वगैरह स्वर्गगत जाता था)—वगैरह लड़के के भावन जानता था।। योग-गमाधि की जो बहुत गा जाने कहता था। परन्तु भीतर ही भीतर उम्मीद कामिनी और कांचन में मन था। दीवान मदन मा की दितनी हूँ। स्वर्ग की एक मोट पड़ी थी, स्वर्ग के गहन्य में वह उसे निगत गया। बाद में फिर किसी तरह निगत मिला। परन्तु मोट उससे बनूँ हो गई। अन्त में तीन साल के लिए नेमा गया। मैं मरल भाव में सोचता था। शायद उसकी आन्तरिक उपरत बहुत ही गूढ़ी है, मर कहता हूँ—शम-दुहार।

धीरामकृष्ण तथा कामिनी-कांचन।

“यहाँ सीती का महेन्द्र पाल पाँच रुपए दे गया था, रामलाल के पास। उसके चले जाने पर रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों दिया? रामलाल ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब बाद आया, दूधवाले को कुछ देना है, हो, न हो, इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाय। परन्तु यह क्या आश्चर्य! मैं रात को सोया हुआ था, एकएक छाती के भीतर चिट्ठी की तरह जैसे कोई खरोंचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है?—अपनी चाची को!

रामदास ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपये जाकर वसूले फेर दे, नहीं तो मुझे शान्ति न होगी।

“रामदास मुसह को उठकर जब रुपये फेरकर आया, तब तबीयत खराब हुई!

“उस देश की भगवतिया तेलिन कर्ता-भन्ना दल की है। वे सब धौल लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को ‘रामकृष्ण’ कहते हैं। तीन बार स्त्री ने पूजा जाता है, तूने कृष्ण को पाया। यह स्त्री तीनों बार करती है, पाया।

“भगवतिया घर है, तेलिन है, परन्तु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया। मैं उसे दिखाता हूँ तमाशा, यह कहकर उसने उसके पास एक बदमाश भेज दिया। उससे वह फँस गई और उसके लुब्धक हुआ।

“एक दिन एक बड़ा आदमी आया था। मुझसे कहा, महाराज, इस दुकानमें मैं ऐसा कर दीजिये कि मैं जीव जाऊँ। आपका नाम सुन-र भाया हूँ। मैंने कहा, भाई, यह मैं नहीं हूँ। तुम्हारी मूल हुई। वह व्यवहानन्द है।

“दुश्चर पर जिसकी सखी भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की चीजों भी परवाह नहीं करता। वह सोचना है, देह-सुख के लिए, छोड़ भ्रमान के लिए, रुपयों के लिए, क्या जप और तप करूँ? ये

मय अनिम्य हैं, चार दिन के लिए हैं।”

यह भाते दूर बाहु लोग उठे। नमस्कार करके कहा, तों इन नं-
 * से जाने गये। श्रीरामकृष्ण मुगधत रहे हैं और माण्डर ने कह रहे हैं-
 “योर धर्म की बात नहीं मुनने।” (मय देने हैं।)

(५)

विश्राम आदिष्ट।

श्रीरामकृष्ण (मणि से मङ्गल) — भयल, नोयद कैसा है।

मणि — जी, बहुत भयल है।

श्रीरामकृष्ण — देखो, उसकी जैसी विद्या है, जैसी ही बुद्धि जो है।
 और गाना बजाना भी जानता है। इधर जिवेन्द्र भी है; कहता है,
 विवाद न करेगा।

मणि — आपने कहा है, जो पाप-पाप सोचता रहता है, वह पानी हो
 जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर को सन्तान हूँ, यह विश्व-
 यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, विश्वास चाहिए।

“कृष्णकिशोर का कैसा विश्वास है! कहता था, ‘मैं एक बार
 उनका नाम ले चुका, अब पाप कहाँ रह गया! मैं झुद्ध और निर्मल हो
 गया हूँ।’ हलधारी ने कहा था, ‘अज्ञानिल फिर नारायण की तरफ
 करने गया था, तरफ़ा न करने पर भी क्या उनकी कृपा होती है! —
 केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा!’ यह बात सुनकर कृष्ण-

घोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था—
उने हलधारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी।

"हलधारी का वाप बड़ा भल था। स्नान करते हुए कमर भर
जो मैं भर वह मग्न पड़ता था; — 'रत्नवर्णं चतुर्भुजम्' और जब वह
गन करता था, सब आँखों से अनर्गल प्रेमाशु बह चलने थे।

"एक दिन ऐंदेरा के घाट पर एक साधु आया। रात हुई, हम
जो भी देखने आये। हलधारी ने कहा, उस पद्ममूर्ती के गिलाह को
लेकर क्या होगा? इसके बाद कृष्णकिशोर ने यह बात सुनकर कहा,
"हो, साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी तुम्हारे मुँह से निकली!
"तो क्या कृष्ण का नाम लेते हैं या राम-नाम का जब करने हैं, उनकी चिन्मय
हो रही है और वे सब चिन्मय देखने हैं—'चिन्मय शाम, चिन्मय
राम।' उन्होंने कहा था, एकबार कृष्ण या राम का नाम लेने पर सौ
बार के सम्पन्न करने का फल होता है। अब उनके एक लड़के की मृत्यु
होने लगी। अब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी।
किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे भय क्या
बिना है? मृत्यु कभी-कभी रो पड़ता था। पुत्र का शोक!

"हृन्दावन में प्लास लगी थी। बोचो से उसने कहा, तू शिव का
नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया—उस लड़का
हलधारी मादण दोहर भी उसने वह पानी पी लिया! किटना बड़ा
स्मित है!

"मिथ्या नहीं है, और पूजा, जप, सम्पदादि बर्न करता है,
उसे कुछ नहीं होगा! क्यों जी!"

मास्टर—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—गङ्गा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं । मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं । किसी की विधवा हुआ कह रही हैं—“ बहू, मेरे बिना रहे दुर्गा-पूजा नहीं होती । मैं न रहूँ तो ‘ श्री ’ मूर्ति भी झुझेल न हो ! घर में काम-काज हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अघरा रह जाय । फूल-झाड़िया का बन्दोबस्त, कपड़े के बगीचे की तैयारी (ये सब बंगाल के विवाह के लोकाचार हैं), सब मैं ही करती हूँ । ”

मणि—जी, इनका भी क्या दोर—क्या लेकर रहें !

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—छत पर टाकुरजी के खाने का घर बनाया है । नारायण की पूजा होती है । पूजा का नैवेद्य, चन्दन यह सब तैयार किया जा रहा है, परन्तु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती । क्या पशाना चाहिए,—आज बाजार में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली,—कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था; वह लड़का मेरा चचेरा भाई है,—क्यों रे तेरी वह नौकरी है न ?—और मैं क्या कैसा हूँ !—मेरा हरि चल बसा ! बस यही सब बातें होती हैं !

“ देखो भला, टाकुरजी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें ! ”

मणि—जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है । आप जेठा कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास अनुराग है, उसे अधिक दिनों तक पूजा और सन्ध्या पढ़ें ही करनी पड़ती है !

(१)

चिन्मय रूप । ज्ञान और विज्ञान । ‘ ईश्वर ही वस्तु है । ’

श्रीरामकृष्ण एकान्त में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

मणि—अच्छा, वही अगर सब कुछ हुए हैं, तो इस तरह के अनेक मात्र क्यों दीख पड़ते हैं ?

श्रीरामकृष्ण—विष्णु के स्वरूप से वे सर्वमूर्तों में हैं, परन्तु शक्ति की विशेषता है । कहीं तो उनकी विद्या-शक्ति है और कहीं अविद्याशक्ति, कहीं उपादा शक्ति है और कहीं कम शक्ति । देखो न, आशुमियों के भीतर टग-चोर भी हैं और बाप जैसे मजानक शक्ति वाले भी हैं । मैं करता हूँ, टग नारायण हैं, बाप-नारायण हैं ।

मणि (सहास्य)—जी, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार किया जाता है । बाप-नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर बाँह भेटने लगे, सब हो वे उसे कलेवा ही कर जायें ।

श्रीरामकृष्ण—वे और उनकी शक्ति,—ब्रह्म और शक्ति—एसके सिवाय और कुछ नहीं है । नारद ने रामचन्द्रजी से रख करते हुए कहा—दे राम, शिव तुम्हीं हो, सीता भगवती हैं, ब्रह्म ब्रह्मा हो, सीता ब्रह्माणी हैं; ब्रह्म इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी हैं, ब्रह्म नारायण हो, सीता सरणी, पुरुषाचक जो कुछ है, सब तुम्हीं हो, जो-बाचक जो कुछ है, सब सीता ।

मणि—और चिन्मय रूप ?

मागर—जी हाँ ।

श्रीगणेश (सहाय)—गंगा के पान में नहाने के लिए आते हैं । मैंने देखा है, उस गंगा दुनिया भर की बातें कहने लगी थी बिना तुम कह रही हैं—“ बहू, मेरे बिना रहे दुर्गा-पूजा होती । मैं न रहूँ तो ' भी ' पूर्ण भी मुशकिल न हो ! पर मैं काम-हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो बसुरा रह जा दुर्गा-पूजा का सम्बन्धित, कल के बगैरे की तैयारी (ये सब का के विचार के मोहमात हैं), सब मैं ही करती हूँ । ”

मणि—जी, इनका भी क्या दोर—क्या लेकत रहे !

श्रीगणेश (सहाय)—उत पर टाकुरजी के रहने का बनाया है । नाचपन की पूजा होती है । पूजा का नेत्रण, चन्दन व सब तैयार किया जा रहा है, परन्तु ईश्वर की बात कहीं एक भी न होती । क्या पकाना चाहिए,—आज बाजार में कोई अच्छी चीज़ न मिली,—कल अमुक ब्यंजन अच्छा बना था; वह लड़का मेरा चको मार दे,—क्यों रे तेरी यह नौकरी है न ?—और मैं अब कैसी हूँ !—मेरा हरि बल बसा ! इस यही सब बातें होती हैं !

“ देखो मला, टाकुरजी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें ! ”

मणि—जी, अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है । आप जैसा कहते हैं, ईश्वर पर जिसका अनुग्रह है, उसे अधिक दिनों तक पूजा और सन्ध्या योद्धे ही करनी पड़ती है ?

(१)

चिन्मय रूप । ज्ञान और विज्ञान । 'ईश्वर ही वस्तु है ।'

भीरमकृष्ण एकान्त में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

मणि—अच्छा, यही अगर सब कुछ हुए हैं, तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दीख पड़ते हैं ?

भीरमकृष्ण—विष्णु के स्वरूप से वे सर्वमूर्तों में हैं, परन्तु शक्ति की विशेषता है । कहीं तो उनकी विद्या-शक्ति है और कहीं अभिधाशक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम शक्ति । देखो न, आदिमियों के मीटर टग-चोर भी हैं और बाप जैसे मरानक प्रकृति वाले भी हैं । मैं करदा हूँ, टग नारायण हैं, बाप-नारायण हैं ।

मणि (सहास्य)—जो, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार किया जाता है । बाप-नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें मर बौद्ध बैठने लगे, सब तो वे उसे कलेवा ही कर जायें ।

भीरमकृष्ण—वे और उनकी शक्ति,—ब्रह्म और शक्ति—इसके विनाश और कुछ नहीं है । नारद ने रामचन्द्रजी से स्तव करने हुए कहा—हे एम, शिव तुम्हीं हो, सीता भगवती हैं, तुम ब्रह्म हो, सीता ब्रह्मणी हैं; तुम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी हैं; तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी; पुरुषवाचक जो कुछ है, सब तुम्हीं हो; स्त्री-वाचक जो कुछ है, सब सीता ।

मणि—और चिन्मय रूप ?

श्रीरामकृष्ण कुछ देर विचार करने लगे। फिर धीमे स्वर में कहा, "ठीक किस तरह बताऊँ—जैसे पानी का * * *। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं।

"रूप पर विश्वास करना। जब मग्नज्ञान होता है, अमेदता तक होती है। मग्न और शक्ति अमेद हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साय ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है; जैसे दूध और दूध की धबलता, जल और उसकी हिम-शक्ति।

"परन्तु ब्रह्मज्ञान के बाद भी अवस्था है। ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया, उसमें अज्ञान भी है। शत पुत्रों के शोर से बशिष्ठ को भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण के पूजन पर राम ने कहा, भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ; जिने न है, उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर काँटा चुभ जाय, तो एक दूसरा काँटा लेकर वह निकाल दिया जाता है; फिर उसके साथ दूसरा काँटा भी फेंक दिया जाता है।

मणि—क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों दौक दिये जाने हैं ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है।

"देखो न, जिसे उजाले का ज्ञान है, उसे अँधेरे का भी है; जिसे सुख का बोध है, उसे दुःख का भी है; जिसे पुण्य का विचार है, उसे पाप का भी है, जिसे मले का स्मरण है, उसे घुरे का भी है; जिसे शुचिता का अनुभव है, उसे अशुचिता का भी है; जिसे 'अहं' का ध्यान है, उसे 'तुम' का भी है।

“विज्ञान—अर्थात् उन्हें विशेष रूप में जानना । लकड़ी में आग है, इस बोध—इस विश्वास का नाम है ज्ञान, और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर इष्ट-पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान । ईश्वर है, इसका एक आभास मात्र त्रिवे मिला है, उसके उस आभास का नाम है ज्ञान और उनके साथ यार्वोलाप, उन्हें लेकर आनन्द करना—चाहे मित्र मात्र से हो, दास्य या सख्य या यास्तव्य या मजुर से—इसका नाम है विज्ञान । जीव और यह प्रपञ्च वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान । एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते, कौन किसके दर्शन करे ? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है । काले पानी में जहाज़ लब चला जाता है, तब लौट नहीं सकता, लौटकर लब नहीं दे सकता ।”

मणि—जैसा आप कहने हैं, मानूमेष्ट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की लहर नहीं रहती कि गायी, घोड़े, मेम, साहब, परदार, दूधाने, भाक्षिष्ठ वहाँ हैं ।

भीरमकृष्ण—अच्छा, आजकल कालीमन्दिर में नहीं आया करता, कुछ अवश्य तो न होगा ?—नरोत्त कहता था, वे अब भी काली-मन्दिर बना करते हैं ।

मणि—जी, आपको नई-नई अवधारणें हुआ करती हैं ! आपका मध्य अवस्था क्या है !

भीरमकृष्ण—अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने मेन से कहा था,—‘हृदय बहुत दीप्त है, उसके लिए आप दो पोटियाँ और दो पदों लेने आरदेगा, हम लोग उसके पास बैठ देंगे ।’ मेन इन दो ही पदों लाया ! वह भला क्या है ! रतना घन है और बह दान ! कहो जी—

मणि—जी मेरी समझ में तो यह आता है कि बिने ईश्वर के हाथ है—शान्ताम जिसका उद्देश है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता कि दान कभी इस तरह का नहीं हो सकता ।

श्रीरामकृष्ण—ईश्वर ही वस्तु दे और मम अवस्तु ।

परिच्छेद २९

ईशान आदि भक्तों के संग में

(१)

बालक का विश्वासः अद्भुत जाति और शंकराचार्यः
साधु का इक्ष्वा ।

भीममहन्त्र ने कलकत्ते में अघर के मकान पर प्रभावमय किया । भीममहन्त्र अघर के बेटे-पार में बैठे हैं । दिन के तीसरे पार का समय है । रातारा, अघर, मास्टर, ईशान आदि तथा अनेक पड़ोसी भी मिलते हैं ।

श्री ईशानचन्द्र गुप्तोपाध्याय को भीममहन्त्र प्यार करते हैं । वे मधुरदेव बनारस के आदिपुत्र में गुप्तरिष्येण्ड्रेय्य वे । वेगुप्त लेने के बाद ही ईशान-पान, धर्म-धर्म करते रहने में और दीप-दीप में भीममहन्त्र का दर्शन करते थे ।

बहुधा हाजार ह्रीः ॥ उनके मकान पर भीममहन्त्र ने एक दिन अघर मोग आदि भक्तों के साथ मास्टर दिवस का और सम्मान पूरे दिन भी थे । उस समयसे ही ईशान ने अनेक लोगों को भी आर्पणित किया था ।

श्री योग आनेकाले थे, पण्डित आ न लहे । ईशान केवल लेने के बाद भीममहन्त्र के साथ रहियेका में करीब अन्त करते हैं, और

माटपाड़ा में गंगातट पर निजों में बीच-बीच में ईश्वर-चिन्तन करते हैं।
सम्प्रति माटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करने की इच्छा थी।

आज शनिवार, २२ सितम्बर १८८३ ई० है।

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—अगली यह कहानी करो तो—
बालक ने पत्र भेजा था।

ईशान (हँसकर)—एक बालक ने सुना कि ईश्वर ने हमें पैदा
किया है। इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम
पर एक पत्र लिखकर लेटर बक्स में डाल दिया था। पत्र लिखा था—
स्वर्ग ! (सभी हँसे)

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए)—देखा ! इसी बालक की ताई विश्वास
चाहिए। * तब होता है। (ईशान के प्रति) और वह कर्मत्याग की
कहानी सुनाओ तो।

ईशान—भगवान् की प्राप्ति होने पर सन्ध्या आदि कर्मों का त्याग
हो जाता है। गंगात्री के तट पर सभी सन्ध्योपासना कर रहे हैं, एक शक्ति
गहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, "मुझे अशौच हुआ है,
सन्ध्योपासना करने की मनाई है। मृताशौच तथा जन्माशौच, दोनों
ही हुये हैं। आकांक्षारूपी माता की मृत्यु हुई है, और आत्मायाम का
जन्म हुआ है।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा यह कहानी सुनाना,—प्रियमें कहा है ॥

* "The Kingdom of heaven is revealed unto babes
but is hidden from the wise and the prudent."—Bible

भारमज्जन होने पर जातिभेद नहीं रह जाता ।

ईशान—काशीजी में गंगा-स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे,—उस समय कुत्ता पालने वाले चाण्डाल को सामने निष्कुल पास ही देखकर बोले, “ यह क्या, तुने मुझे छू लिया । ” चाण्डाल बोला, “ महाराज, तुमने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ । आत्मा सभी के अन्तर्यामी और निर्लिप्त है, शराब में रंगा हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब और गंगा-जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिम्ब,—क्या इन दोनों में भेद है । ”

भीरामकृष्ण (हँसकर)—और उन समन्वय की कथा कैसी है ! सभी भक्तों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ।

ईशान (हँसकर)—हरि और हर में एक ही भाव ‘ ह ’ है, केवल प्रत्यय का भेद है । जो हरि हैं, वही हर हैं । विधान भर रहना चाहिए ।

भीरामकृष्ण (हँसकर)—अच्छा यह कहानी—माधु का हृदय सब से बड़ा है ।

ईशान (हँसकर)—सब से बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश । परन्तु भगवान् विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मृत्यु,

१ मृता मोहमयी माता जातो बोधधन-सुत ।

मृतवद्रूप संश्रामो कथं सन्ध्यमुपास्महे ।

इदामाशे विदादितः सदा मासति मासति ।

नास्तमेति न त्रिदेति कथं सन्ध्यमुपास्महे ॥

—देवैवी उपनिषद्, द्वितीय अध्याय

पाताल—त्रिभुवन सब पर अधिकार कर लिया था। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है। इसलिए साधु का हृदय सब से बड़ा है।

इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनन्दित हो रहे हैं।

**आधा शक्ति की उपासना से ही ब्रह्म की उपासना—
ब्रह्म और शक्ति अमिश्र हैं।**

ईशान आठपाड़ा में गायत्री का पुरस्कार करेंगे। गायत्री ब्रह्म-मंथ है। विषय-बुद्धि विलकुल लुप्त हुए बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होता, पारंगत कलि-युग में अज्ञात प्राण हैं—विषय-बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श,—मन सदा इन विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्रीराम-कृष्ण कहते हैं, 'कलि में वेद का मत नहीं चलता।' जो ब्रह्म है, वेदी शक्ति है। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं, उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं—एक ही है।

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—क्यों 'वेति वेति' करके भटक रहे हो। ब्रह्म के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। केवल कहा जा सकता है, 'अस्ति भावन्'; * 'केवल रामः।'।

"हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आधाशक्ति का, उस विधाति का ही ऐश्वर्य है—संजन, पालन, संहार, जीव, जगत्,—निराभ्यास, ध्याता, भक्ति, प्रेम,—सब उसी का ऐश्वर्य है।

* नैव वाचा न मनसा प्राप्नुं शक्या न चक्षुषा।

अस्तीत्येकोऽलम्बस्व तत्त्वभावः प्रगीदति।

—पद्योपनिषद्

“परन्तु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। लंबा से छोटने के बाद तुमने ने शम की स्तुति की थी। कहा था, ‘दे शम, तुम्हीं परब्रह्म हो और सौदा तुम्हारी शक्ति हैं, परन्तु तुम दोनों अभिन्न हो, जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति,—साप जैसी गति की चिन्ता करने में साँप की चिन्ता करनी होगी, और साप की सोचने में साप की गति का भी चिन्तन होता है। दूध का चिन्तन करने में दूध के रंग का स्मरण अपने आप आ जाता है—धबलत्व, दूध की तरह सफेद अर्थात् धबलत्व सोचने में दूध का स्मरण आता पड़ता है। जल की सीतलता का चिन्तन करते ही बूँद का स्मरण आता ही है और फिर जल के चिन्तन के साथ ही सीतलता का भी चिन्तन करना पड़ता है।

“इस आशा-शक्ति या महामाया ने ब्रह्म की छिया रखा है। भक्तों को आते ही ‘मैं जो था, वही बन गया।’ ‘मैं ॥ तुम, तुम ही मैं हूँ।

“जब तक आकाश है, तब तक वेदान्तवादी का ‘सोऽहम्’ अर्थात् ‘मैं ही परब्रह्म हूँ’—यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है, तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आकाश है, तब तक मैं मैं कहकर चलता अच्छा है। तुम मैं हो, मैं तुम्हारी सन्तान हूँ। तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। सेव्य-सेवक भाव अच्छा है। इसी दासभाव के लिए सभी भाव आते हैं—शान्त, सत्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है, तो उसे बुलाकर कहता है, ‘आ, मेरे पास बैठ, तू जो है, मैं भी वही हूँ,’ परन्तु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाय तो क्या मालिक भराड़ न होने ?

अवतार-लीलां । वेद, पुराण एवं तंत्रों का समन्वय ।

“अवतार-लीला—ये सब चित् शक्ति के ऐश्वर्य हैं । जो ब्रह्म है, ये ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव हैं ।”

ईशान—हरि और हर, एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है ।
(सभी हँस पड़े ।)

श्रीरामकृष्ण—हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं हैं । वेद में कहा है—ॐ सच्चिदानन्द ब्रह्म; पुराण में कहा है—ॐ सच्चिदानन्दः कृष्ण; और तंत्र में कहा है—ॐ सच्चिदानन्दः शिवः ।

“उस चित् शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को भ्रमानी बना रखा है । अष्टासुक्त रामायण में है, राम का दर्शन करने के लिए जिन्होंने आये वे सभी एक बात कहते थे,—‘हे राम, अपनी शुद्धमोहि माया द्वारा मुग्ध न करो ।’

ईशान—यह माया क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—जो कुछ देखने हो, छुने हो, छोपने हो, सा माया है । * एक बात में कहना हो तो, कामिनी-कांचन ही माया का आचरण है ।

“पान त्याग, तम्बाकू पीना, तेज व्यर्थ करना—इनमें दो नेक्य हन्हीछा त्याग करने से क्या होगा ? कामिनी कांचन की आवश्यकता है । यही त्याग है । शुद्ध स्नेह बीच बीच में

निर्जन स्थान में जाकर साधन-भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करें।
छत्तासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें।

“ केशव सेन से मैंने कहा था—‘ जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो मला बद कैसे अच्छा हो सकता है ? बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए।

एक भक्त—महाराज, नवविधान ब्राह्म-समाज किम प्रकार है—मानो विचड़ी जैसा !

भीरामकृष्ण—कोई कोई कहते हैं आपुनिक। मैं सोचता हूँ, क्या ब्राह्म-समाजवालों का ईश्वर दुःख है ? कहते हैं, नवविधान, नया विधान होगा। जिस प्रकार छ-दर्शन है, पद्मदर्शन, उसी प्रकार एक और कुछ होगा।

“ परन्तु निराकारवादियों की मूल क्या है जानने दो ? मूल यह है कि वे कहते हैं, ‘ ईश्वर निराकार है, और बाकी सारे मत गलत हैं। ’

“ मैं जानता हूँ, ये साधारण निराकार दोनों ही हैं, और भी विचित्रे कुछ बन सकते हैं। ये सब कुछ बन सकते हैं। ”

अहृता में ईश्वर।

(ईशान के प्रति) “ वही चित् शक्ति, वही महामाया चौदीस एव बनो हुई है। मैं ज्ञान कर रहा था, ज्ञान करते करते मन चला गया उसके पास में। उसके मेहरार। मन से बहा, ‘ अरे, यह, यही पर गद। ’

मैंने देखा देखा, उसके घर में तो गमी जेठ गूम रहे हैं, वे गार का आसन मात्र है, भीतर नहीं एक कुङ्कुम्भिनी, एक पट्टनर ।

“ यह आशा शक्ति को है या पुत्र ? मैंने उस देता (शामागुत्तर) को देखा, आशाओं के घर पर काशीपुत्रा हो रही है । मैं को जनेऊ दिया है । एक व्यक्ति ने पूछा, ‘ मैं को जनेऊ क्यों है ? ’ जिसके घर में पुत्र है उसने कहा, ‘ भाई, गूने मैं को ठीक पहचाना है, परन्तु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि मैं पुत्र हूँ या श्री ! ”

“ इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई । मैं के भीतर पट्टनर का ज्ञान होने पर शिव मैं के आप में से निकल आये । उस समय शिवजंघ बनाया गया ।

“उस चित् शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए ।”

ईशान— आप कृपा कीजिए ।

भौरामकृष्ण—सरल भाव से कहो, ‘ हे ईश्वर, दर्शन दो ’ और श्रीओ, और कहो, ‘ हे ईश्वर, कामिनी-काचन से मन को हटा दो । ’

“ और हुक्की लगायो । ऊपर-ऊपर बढ़ने से या देखने से करा रत मिलता है ! हुक्की लगानी पड़ती है ।

“ गुरु से पता लेना चाहिए । एक व्यक्ति कणलिंग शिव की खोज कर रहा था । किसी ने कह दिया, ‘ अमुक नदी के किनारे जाओ, वहाँ पर एक वृक्ष देखोगे, उस वृक्ष के पास एक मंवर-जल है, वहाँ पर

इन्हीं लगानी होगी, तब चायलिन शिव मिलेगा । इसीलिए गुरु से पता बन लेना चाहिए ।’

ईशान—जी हाँ ।

भोवमहर्ष्य—सखिदानन्द ही गुरु के रूप में आते हैं । मनुष्य-
ज से यदि कोई दीक्षा लेगा है, तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं
होगा । उन्हें साधान् ईश्वर मानना होगा, तब भक्त पर विश्वास होगा ।
विश्वास होने पर ही सब कुछ हो जायगा । गुरु एकलव्य ने मिट्टी का द्रोग
बनाकर बन में बाण चलाया सीखा था । मिट्टी के द्रोग की पूजा करता
था,—साधान् द्रोगाचार्य मानकर । इससे ही वह धनुर्विद्या में सिद्ध
हो गया ।

“ और तुम ब्राह्मण-पण्डितों को लेकर विशेष सम्मेलन न किया करो ।
उन्हें बिन्ता दे दो जैसे पाने की !

“ देने देखा है, ब्राह्मण स्वस्त्ययन करने आया है; समझता नहीं
है, चण्डोपाट कर रहा है या और कुछ कर रहा है ! आधे पक्षे जैसे ही
उल्टा जाते हैं ! (सभी हँस पड़े ।)

“ अपनी इत्या नाखून काटने की एक छोटी गहराई से भी हो सकती
है । दूसरे की मारने के लिए दाढ़ तलवार चाहिए ।—शास्त्र-ग्रंथादि का
यही हेतु है ।

“ बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि विवेक
न हो तो केवल पाण्डित्य से कुछ नहीं होता, पदशास्त्र पढ़कर भी कुछ

गरी होगी। निर्जन में, एकाग्र में, गुन सब ने मे रोकर उन्हें चुम्बो, वे ही सब कुछ कर देंगे।”

भीरामकृष्ण ने गुना है, ईशान भाटवारा में पुराधर्म जाने के नियम का के तब पर कुरिया बना रहे हैं।

भीरामकृष्ण (उत्सुक भाव में ईशान के प्रति)—हो जी, क कुरिया बन गई? क्या जानते हो, ये सब काम लोगों ने बिना छिने रहे, उतना ही अच्छा है। ओ लोग सतोगुणी हैं, वे ध्यान करने हैं मन में होने में, बन में, कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं।

हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटवारा ले जाने हैं, हाजरा महाशय मूल धर्मों की तब आवश्यक करने हैं। भीरामकृष्ण ने उन्हें देगा करने से मना किया था।

भीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—और देखो, अधिक मूल धर्म टोक नहीं। एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी, मिस्त्री जल लेकर जा रहा था, साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा, “क्या तुम्हारी मशक साफ़ है?” मिस्त्री बोला, “महाशय, मेरी मशक खूब साफ़ है, परन्तु आपकी मशक के भीतर मल मूत्र आदि अनेक प्रकार के दैत हैं। इसलिए कहता हूँ, मेरी मशक से जल पोजिय, इससे दोन न लगेगा।” आपको मशक अर्थात् आपकी देह, आपका पेट।

“और उनके नाम पर विश्वास रखो। तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता न होगी।” यह कहकर भीरामकृष्ण भाव में विभोर होकर माना गा रहे हैं।

(गाना-भावार्थ)

“यदि काली-काली कहकर समय व्यतीत होता हो तो गया, गंगा, प्रयाग, काशी, कांची आदि कौन चाहता है ? जो तीनों समय काली का नाम लेता है, वह क्या पूजा-सन्ध्या चाहता है ? सन्ध्या उसकी सोज में रहकर कभी पता नहीं पाती । काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका र पा सकता है, जिसके गुणों को देवादिदेव महादेव पंचमुखों से गाते । दया, व्रत, दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता, मदन का उपाग महामयी के पादपद्म में है ।”

इशान सब सुनकर चुप होकर बैठे हैं ।

भीमकृष्ण (इशान के प्रति)—और भी सम्येद हो तो पूछ लो ।

इशान—जी आपने जो कहा है—विश्वास !

भीमकृष्ण—हाँ, ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है । और ईश्वर जिसके सब बातों पर विश्वास करने पर और भी अधिक प्रगति होती है । जो यदि पुन-पुन कर खातो है तो दूध कम देतो है, भी प्रहार के घास बचे खाने पर अधिक दूध देतो है ।

“रामकृष्ण बैनर्जी ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को गिरा हुआ कि इस मेड़ में ही तू अपना इष्ट जानना । उसने इसी पर विश्वास किया । सर्व मूर्खों में वे ही विश्वप्रमान हैं ।

“शुभ ने भक्त से कह दिया था कि राम हो घट-घट में लेना है । उस का उसी समय विश्वास हो गया । जब देखा एक लुगा मुँह में रोने

लेकर माग रहा है, तो मरु घी का पात्र हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ रहा है और कह रहा है, राम, थोड़ा ठहरो, रोटी में घी तो लगा दूँ।

“अहा ! कृष्णकिशोर का क्या ही विश्वास है ! कहा करता है : ‘ॐ कृष्ण ॐ राम’ इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों सन्ध्या-वन्दन फल होता है।

“किर मुझे कृष्णकिशोर जान में कहा करता था, ‘कहना नहीं कि वे; मुझे सन्ध्या-पूजा अच्छी नहीं लगती।’

“मुझे भी वैसा ही होता है। मैं दिखा देती हूँ कि वे ही स कुछ बनी हुई हैं। शौच के बाद मैदान से आ रहा हूँ पंचवटी की ओर देखता हूँ, साय साय एक कुत्ता आ रहा है, तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता हूँ; सोचता हूँ शायद मैं इसके द्वारा कुछ कहलावे।

“इसलिए तुमने जो कहा, ठीक है कि विश्वास से ही तब कुछ मिलता है।”

ईशान—परन्तु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं।

श्रीरामकृष्ण—क्या हानि है, उनकी कृपा होने पर अश्रमव भी सम्भव हो जाता है। रामप्रसाद ने गाना गाया था, यह संसार छोड़ने की टी है। उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया है,—

(संगीत—मावार्थ)

“यह संसार आनन्द की कुटिया है, मैं खाता पीता और आनन्द

कता हूँ । जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, उन्हें छिप्र बात को कभी भी, वे ज्ञा दोनो ओर दृष्ट को कटोरियों रखकर आनंद से दृष्ट पीते थे । ”

“ परन्तु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन-भजन करके ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य ‘ जनक राजा ’ बन सकता है । नहीं तो कैसे होगा ।

“ देखो न, कार्तिक, यमेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी विद्यमान हैं, परन्तु शिव कभी समाधिस्थ, तो कभी ‘ राम यम ’ कहते हुए नृत्य कर रहे हैं । ”

में बं रह गया। गङ्गा में कलान भी बैठे थे। उन्होंने उससे अपने पास बैठने के लिए कितना कहा। पर नेन्द अलग ही जाकर बैठा; कलान को थोर तक कर देखा तक नहीं।

“ केवल पण्डित्य से क्या होगा ! साधन-मग्न चाहिए, ईन्देष्ट-का गौरी पण्डित विद्वान् या और साधक भी। शक्ति-साधक। मैं के नाम में कभी कभी पागल हो जाता था। बीच बीच में कह उठता था, ‘ हा रे रे रे, निराकार लम्बोदर-जननि क यामि शरणम् । ’ उस समय वह पण्डित निश्चिन्त हो जाते थे। मैं भी मायाविष्ट हो जाता था।

“ एक वर्षाभङ्गा सम्प्रदाय के पण्डित ने निराकार की व्याख्या करते हुए कहा, ‘ निराकार अर्थात् नीर का आच्छर ! ’ यह व्याख्या सुन-का गौरी बहुत क्रुद्ध हुआ।

“ पहले पहल कहर धाज था, तुलसी का पता दो लकड़ियों के सहारे उठाता था—छूता न था। (सभी हैंसे।)। इसके बाद पर गया। ॥ वे लौट आने के पश्चात् फिर वैसा नहीं करता था।

“ मैंने काली-घर के सामने एक तुलसी का पौधा लगाया था। पर कुछ समय में वह सूख गया। कहते हैं, जहाँ पर बड़ों की बलि रोवी है, वहाँ पर तुलसी नहीं रहती।

“ गौरी सभी बातों की व्याख्या करता था। रावण के दण्ड शिरो के बारे में कहता था, दस इन्द्रियों ! तमोऽगुण को कुम्भकर्ण, रजो-गुण को रावण और सत्त्वगुण को विभीषण कहता था। इसीलिए विमो-क्ष ने राम को प्राप्त किया था। ”

भीरामकृष्ण (राम आदि भक्तों के प्रति)—कामासुकर में किसी मगन प्रा में अक्सर जाया करता था । उस घर के लड़के मेरी ही आयु के थे, वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और दो-तीन दिन रहे भी । हाजरा की तरह उनकी माँ सब से पूजा करती थी । अन्त में उसके पैर में न जाने क्या हो गया । पैर सड़ने लगा । कमरे में सड़ने से इतनी दुर्गन्ध हुई कि लोग अन्दर तक नहीं जा सकते थे ।

“ इस बात की चर्चा मैंने हाजरा से भी की और उसे चेतावनी दे दी कि किसी से पूजा-द्वेष न करो । ”

दिन के चार बजे का समय हुआ । भीरामकृष्ण मुँह-हाथ धोने के लिए साज्जतला की ओर गए । उनके कमरे के दक्षिणपूर्व वाले बरामदे में रही पिछाई गई । भीरामकृष्ण लौटकर उस पर बैठे । राम आदि उपस्थित हैं । भी अक्सर तेज जाति के हुनार हैं । उनके घर पर एलाल ने भेषप्रदण कर लिया । इसलिए रामबाबू ने कुछ कहा है । अक्सर परम भक्त हैं । यही बात हो रही थी ।

एक भक्त हँसी हँसी में मुझसे में से किसी किसी के स्वभाव का बर्णन कर रहे हैं । भीरामकृष्ण हँस रहे हैं—स्वयं कोई रास प्रकट नहीं कर रहे हैं ।

(२)

भीरामकृष्ण की कर्म-त्याग की स्थिति । मातृभाष से साधना ।

सामंजस हुआ । आँगन में उत्तर पश्चिम के कोने में भीरामकृष्ण लगे हैं, वे सम्यक्षित हैं ।

बापि देर बाद उनका मन बाप जगन् में लौटा । भोगमकृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है । आजकल प्रायः समाधिमग्न रहते हैं । मोटे में ही उरीरन से बाह्यज्ञान शून्य हो जाने हैं । जब मज्जगण आते हैं, तब योग मार्गलाप करते हैं; अन्यथा सदा ही अन्तर्मुख रहते हैं । अब पूजा, जप आदि नहीं कर सकते ।

समाधि मग्न होने के बाद लड़े लड़े ही जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं । कह रहे हैं, “मैं ! पूजा गई, जप गया । देखना मैं ! कहीं जड़ न बना जालना । सेव्य-सेवक भाव में रहो, जिससे बात कर सकूँ, तुम्हारा नाम-संकीर्तन और गान कर सकूँ । और शरीर में थोड़ा बल दो मैं ! जहाँ पर तुम्हारा क्या होती हो, जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हों, उन सब स्थानों में जा सकूँ ।”

भीरामकृष्ण ने आज प्रातःकाल काली-मन्दिर में जाकर जगन्माता के भीचरणकमलों पर पुष्पाञ्जलि अर्पण की है । वे फिर जगन्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण कह रहे हैं, “मैं ! आज सवेरे तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाये । सोचा, अच्छा हुआ, परन्तु फिर बाहर की पूजा की ओर मन जा रहा है । तो मैं, फिर ऐसा क्यों हुआ ! फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो ?”

मादपद कृष्ण सप्तमी । अभी तक चन्द्रमा का उदय नहीं हुआ । रात्रि तमसाच्छन्न है । भीरामकृष्ण अभी भावविष्ट हैं, इसी स्थिति में अपने कमरे की छोटी खटिया पर बैठे । फिर जगन्माता के साथ बात कर रहे हैं ।

अब सम्भवतः भयों के सम्बन्ध में मैं ही कुछ कह रहे हूँ । ईशान मुलोपाध्याय को बात कह रहे हैं । ईशान ने कहा था, ' मैं माटवाड़ा में जाकर गायत्री का पुरश्चरण करूँगा ।' श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा था कि कलियुग में वेद मत नहीं चलता । अवगत प्राण है, आयु कम है, देहबुद्धि, विषयबुद्धि सम्पूर्ण नष्ट नहीं होती । इसीलिए ईशान को मानृभाव में तन्त्र मत के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था, और ईशान ने कहा था, ' जो मर्य है, वही मैं, वही आद्या-शक्ति हूँ ।'

श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट होकर कह रहे हैं, " फिर गायत्री का पुरश्चरण ! इस छत पर ने उस छत पर कूदना । किसने उमसे ऐसी बात कही है ! अपने ही मन से कर रहा है ! अच्छा, वह पुरश्चरण करेगा । "

(मास्टर के प्रति) " भण्डा, मुझे यह सब क्या वायु के विह्वल से होता है अपना भाव से ! "

मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्रीरामकृष्ण ब्रह्ममाता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं । वे विस्मित होकर देख रहे हैं, ईश्वर हमारे अति निकट, पादर तथा भीतर हैं । अत्यन्त निकट हुए बिना श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं !

परिच्छेद ३१

मास्टर तथा ब्राह्म भक्त के प्रति उपदेश

(१)

पण्डित और साधु में अन्तर । कलियुग में मारदीय भक्ति

आज बुधवार है; मासपद की कृष्ण दशमी, २६ सित
१८८१ । बुधवार को यहाँ का समागम कम होता है, क्योंकि सब
काम में लगे रहते हैं । प्रायः रविवार को अवकाश मिलने पर भक्त
भीरामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं । मास्टर को स्कूल से आज देर
छुटी मिल गई है । तीन बजे वे दक्षिणेश्वर काली-मन्दिर में भीरामकृष्ण
पास पहुँचे । इस समय भीरामकृष्ण के पास प्रायः सत्वाल और छात्र
हैं । आज दो घण्टे पहले किशोरी आये हुए हैं । कमरे के भीतर भीराम
कृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए हैं । मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम
दिया । भीरामकृष्ण ने कुशल-प्रश्न पूछकर नरेन्द्र की बात भाँस ली ।

भीरामकृष्ण (मास्टर से)—क्यों जी, क्या नरेन्द्र से भेंट हुई थी
नरेन्द्र ने कहा है, वे अब भी काली-मन्दिर आया करते हैं । सब टीक श्रद्धा
ही आसपास सब फिर काली-मन्दिर उन्हें न जाना होगा ।

“कभी कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उनके घराने बहुत
नागरिक हैं । उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था । गाड़ी में
द्विपक्ष नरेन्द्र ने दिया था । इस पर नरेन्द्र की बुद्धि नरेन्द्र के बर्तन
सज्जने गई थी ।”

भीरामकृष्ण नेन्द्र की बात कहने हुए उठे । बातचीत करते हुए उत्तर-पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए । वहाँ हाजरा, किशोरी, गलान्ध आदि भक्तगण हैं । तीसरे पहर का समय है ।

भीरामकृष्ण—वाह, तुम तो आज खूब आ गए, क्यों, स्कूल नहीं है क्या !

मास्टर—आज छंदू बने छुट्टी हो गई थी ।

भीरामकृष्ण—इतनी जल्दी क्यों ?

मास्टर—बिद्यासागर स्कूल देखने गये थे । स्कूल बिद्यासागर का है, इसलिए उनके जाने पर लड़कों को आनन्द ममाने के लिए छुट्टी दी जाती है ।

भीरामकृष्ण—बिद्यासागर तथा बात क्यों नहीं करता !

“साथ बोलता रहे और पगई स्त्री को माता जाने, इन दो बातों से अगर राम न मिले, तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को पढ़ समझो । सम्पन्न रहने से ही ईश्वर मिलने है । बिद्यासागर ने उस दिन कहा था, यहाँ आने के लिए, परन्तु फिर न आया ।

“पण्डित और साधु में बड़ा अन्तर है । जो केवल पण्डित है, उसका मन कामिनी-ध्यान पर है । साधु का मन भीमगवान् के पादपद्मों में रहता है । पण्डित कहता कुछ है और करता कुछ है । साधु की बात जाने दो । त्रिनका मन ईश्वर के चरणरविन्दों में लगा रहता है, उनके चर्म और उनकी बातें और ही होती हैं । बायीं में मैंने एक नानकपन्दी

लड़का-साधु देखा था । उसकी आयु मुझारी इतनी होगी । मुझे 'प्रेमी साधु' कहता था । काशी में उनका मठ है । एक दिन मुझे वहाँ न्योता देकर ले गया । महन्त की देखा जैसे एक गृहिणी । उसने मैंने पूछा, उपाय क्या है ? उसने कहा, कलियुग में नारदीय भक्ति चाहिए । पाठ कर रहा था, पाठ के समाप्त होने पर कहा—'जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतप्रसन्ने । सर्वं विष्णुमयं जगत् ।' सब के अन्त में कहा, शान्तिः ! शान्तिः ! प्रशान्तिः !

“ एक दिन उसने गीता पाठ किया । हठ और हड़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर न पढ़ता था । मेरी ओर होकर उसने पढ़ा । मधुर बाबू भी थे । उसकी ओर पीठ फेरकर पढ़ने लगा । उसी नानककपण्डी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति । ”

मास्टर—वे साधु क्या वेदान्तवादी नहीं हैं ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ, वे लोग वेदान्तवादी हैं । परन्तु भक्तिमार्ग भी मानते हैं । बात यह है कि अब कलिकाल में वेदमत नहीं चलता । एक ने कहा था, मैं गाँवकी का पुराधरम कहूँगा । मैंने कहा, 'क्यों ?—कनि के लिए तो तंत्रोक्त मत है । क्या तंत्रोक्त मत से पुराधरम नहीं होता ?'

“ वैदिक कर्म बड़ा कठिन है । तिस पर फिर दासत्व करना । इस तरह भी लिखा है कि बारह साल या इसी तरह कुछ दिन दासता करने रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है । इतने दिनों तक जिनकी दासता की उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है । उसका रजः, तमः, जीर्णता, विग्रह, ये सब आ जाते हैं—उन्हीं सेरा बनने हुए । केवल दासता ही नहीं, ऊपर से पेन्शन भी खाता है !

" एक वेदान्ती साधु आया था । मेघ देखकर नाचता था । ओंघी और पानी देखकर उसे बड़ा आनन्द मिलता था । उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाचज़ होता था । एक दिन मैं गया । जाने पर वह बहुत हो उकताया । वह मदा विचार करता था, ' ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या । माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, इसी विचार से वह रेशमी के साड़ का कलम लिए फिरता था । साड़ के कलम से देखो तो कितने ही रंग दीख पड़ते हैं, परन्तु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है । उसी तरह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, परन्तु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं । किसी चीज़ को एक बार से अधिक न देखना चाहिए, जिससे कहीं माया न लग जाय । नहाने समय पत्नी को उधौं हुए देखकर वह विचार करता था । इस दोनों एक साथ जल जाते थे । उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है तब उसमें से जल नहीं लिया । इसधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए, वह व्याकरण जानता था । स्पंजन बणों की बात हुई । तीन दिन यहाँ ठहरा था । एक दिन पोहने के किनारे पर साहनाई की आवाज़ शनकर उसने पछ, जिसे ब्रह्मदर्शन होता है, उसे इसी तरह की आवाज़ सुनकर समाधि हो जाती है ।"

(२)

दक्षिणेश्वर में गुरु भीरामकृष्ण । परमहंस अवस्था ।

भीरामकृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे । वही सालक की चाल । मुँह पर हँसी जैसे एकदम फूट-फूटकर निरुत्तर रही है । बमर में बपड़ा नहीं, दिगम्बर, ओंखें आनन्द-

सागर में तैलती हुई । श्रीरामकृष्ण फिर छोटी खाड पर जा बैठे, फिर वही मन को सुग्घ कर देनेवाली बातें होने लगीं ।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—मैंने नांगे (तोतपुरी) से वेदान्त भुगा था । 'ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है।' बाजीगर आकर फिटने ही हमारे दिखाते हैं, आम के पौधे में आम भी लग जाता है । पान्थु है या सब तमाशा । सत्य तमाशा दिखानेवाला ही है ।

मणि—जीवन जैसे एक लम्बी नींद है, इतना ही समझा है, सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ । जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूँ न ? अतएव किन तरह से देखना ठीक होगा ?

श्रीरामकृष्ण—एक तरह और है । आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे, जान पड़ता है यह जमीन से मिला हुआ है । अतएव उस आदमी कैसे देखे ? भीतर विचार जो है ।

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से गाने लगे ।

"हे शङ्कर ! यह कैसा विचार है ! तुम्हारी कृपा-भीषि मित्रों पर ही यह दूर होगा ।" इत्यादि (पृष्ठ २६२ देखिए) ।

"विचार तो है ही । देखो न, सगरी जीव आत्म में लगे हैं, पान्थु जिस आधार का लहने हैं वह बेमज है । कड़ा भी बेयी, तेरा भी, तेरा यह हो । किन्ती बिगड़त और शोर-गुल ।"

मणि—मैंने फिटोरी से कहा था, छूँछे सखूक में है कुछ भी नहीं, पान्थु आदमी स्वीचानानी कर रहे हैं, बाने हैं, यह समझकर ।

“अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है। यही सब देखकर, जानी सोचते हैं, इस गिलाफ को छोड़ें तो जी बचे।”

भीरामकृष्ण—क्यों ! इस संसार को छोखे की टही कहा है तो इसे आनन्द की कुटिया भी तो कहा है। देह रही भी तो क्या ! संसार आनन्द की कुटिया भी तो ॥ सकता है।

मणि—निरवच्छिन्न आनन्द यहाँ कहाँ है !

भीरामकृष्ण—हाँ, यह ठीक है।

भीरामकृष्ण काली-मन्दिर के सामने आये। माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मणि ने भी प्रणाम किया। भीरामकृष्ण कालीमन्दिर के सामने नीचे ललछोने पर बिना किसी आसन के कालीजी की ओर ॥ किये बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कन्ये पर। पीछे नाट्यमन्दिर का एक खम्भा है। पास ही मणि बैठे हैं।

मणि—यही अगर हुआ तो देह-धारण की फिर क्या आवश्यकता है ! देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने लिए ही देह धारण करना होता है। यह क्या कर रहा है वही जाने। नीच में हम लोग पिट रहे हैं।

भीरामकृष्ण—चन्ना अगर विश्व पर चढ़ जाय तो भी उससे चने का ही पेट निकलता है।

मणि—फिर भी यह-कथन तो है ही।

श्रीरामकृष्ण—अष्ट-बन्धन नहीं, अष्ट पाश । हैं तो हमने क्या ! उनको कृपा होने पर एक धन में अष्ट पाश छुट सकते हैं, जिस तरह कि हजार साल के अँधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक धन में अँधेरा दूर हो जाता है । थोड़ा थोड़ा करके मही जाता । एक तमाशा करके तुम देखते हैं ? कितनी ही गाँठ लगी रस्सी का एक छोर एक आदमी हाथ में पकड़े रहता है । उसने हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियाँ एक साथ खुल गईं । परन्तु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे, उसे खोल नहीं सकता । श्रीगुरु की कृपा से सब ग्रंथियाँ एक धन में ही खुल जाती हैं ।

“अच्छा, केशव सेन इतना बदल कैसे गया ?—बताओ तो । यहाँ परन्तु खूब आता था । यहाँ से नमस्कार करना सीखा था । एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार न करना चाहिए । एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कम्बकता जा रहा था । उसने केशव सेन की कुल बातें सुनीं । हरीश अच्छा कहता है—यहाँ से सब बेकें बाँट कर लेनी होंगी सब बैंक में रुपये मिलेंगे ।” (सब हँसते हैं ।)

मणि निर्वाह रहकर सब बातें सुन रहे हैं, उन्होंने समझा, गुरु के रूप में सच्चिदानन्द स्वयं चेक पास करते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—विचार न करना । उन्हें कौन जान सकता है ! नांगा कहता था, मैंने सुन रखा है, उन्हींके एक अंग से यह मन्त्राष्ट बना है ।

“हामरा में बड़ी विचार-शुद्धि है, यह दिखाय करता है, हमने तो संसार हुआ और इतना आँकी रह गया ! उसका दिखाव गुनहर नेग माया टनहने लगता है । मैं जानता हूँ, मैं दुरु नहीं जानता । कबो वो उन्दे

अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें कुछ मानता हूँ। उनका मैं किनुना अंश समझूँगा ? ”

मनि—जी हाँ, कोई उन्हें समझ घोड़े ही सकता है ! दिवकी जैसी बुद्धि है, उतनी ही से वह सोचता है, मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चीटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी, उसका जब एक ही दाने से घेट भर गया तब उसने कहा, अबकी बार आँकड़ी तो पहाड़-बा-पहाड़ उठा ले आऊँगी !

क्या ईश्वर को जान सकते हैं ? उपाय—शरणागति ।

भीरामकुमार—उन्हें कौन जान सकता है ? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल मैं कहकर पुकारता हूँ। मैं चाहे जो करूँ। उनकी इच्छा होगी तो वे समझायेंगी और न इच्छा होगी तो न समझायेंगी। इससे क्या है ? मेरा स्वभाव बिलो के बच्चे की तरह है। दिल्ली का क्या केवल मिर्छ-मिर्छ बरके पुकारता है। इसके बाद उसकी मैं अहाँ रखती है वही रहता है। कभी कभी मेरे रखती है और कभी बाटू लाव के बिल्लो पर। छोटा बच्चा बग मैं को हो चाहता है। माता का कितना प्रेक्ष्य है, वह नहीं जानता। जानना भी नहीं चाहता। वह जानना है, मेरे मैं है। मुझे क्या चिन्ता है ? नौकरानी का लड़का भी जानता है, मेरे मैं है। बाटू के लड़के के माय अगर लड़कें हो जाती है तो वह कहता है, मैं अपनी मैं से वह बूला। मेरे मैं है कि नहीं ? मेरा भी अन्तःभाव है।

भीरामकुमार अपने को दिलाकर, अपनी लट्ठी में हाथ लगाकर, मनि से कहते हैं—“अच्छा, इससे कुछ है—तुम क्या करते हो ? ”

ये निर्दोष-भाव से भीरामकुमार को देख रहे हैं।

(३)

साकार-विराकार । कर्तव्य बुद्धि ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली-मन्दिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं । काली-प्रतिमा में जगन्माता के दर्शन कर रहे हैं । पास ही मास्टर आभरण बैठे हैं । आज २६ सितम्बर १८८३ ई० है । समय, दिन । तीसरा प्रहर ।

योड़ी देर पहले श्रीरामकृष्ण ने कहा है, “ ईश्वर के सम्मुख अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है । उसका ऐश्वर्य अनन्त है । बेचारा मनुष्य मुँह से क्या प्रकट कर सकेगा ! एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया । उसका पेट भर गया । तब वह सोचने लगी, ‘ अबकी बार आऊँगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊँगी ! ’

“ उन्हें क्या समझा जा सकता है ! इसीलिए मेरा भित्ती के बच्चे का सा भाव है । माँ जहाँ भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता । छोटे बच्चे नहीं जानते, माँ का कितना ऐश्वर्य है । ”

श्रीरामकृष्ण काली-मन्दिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं,—
“ ओ माँ ! ओ माँ ओंकार-रूपिणि ! माँ ! ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं, माँ !—कुछ समझ नहीं सकता ! कुछ नहीं जानता हूँ, माँ ! शरणागत ! शरणागत ! केवल यही करो माँ ! कि जिससे तुम्हारे भीचरण-कमलों में शुद्धा मर्क हो ! माँ ! अब और अपनी सुवन-मोहिनी माया में मोहित न करो माँ ! शरणागत ! शरणागत ! ”

मन्दिर में आरती होगई । श्रीरामकृष्ण कमरे में छोटी लटिया ल बैठे हैं । महेन्द्र जमीन पर बैठे हैं ।

महेन्द्र पहले भी केशव सेन के माग्नसमाज में हमेशा आया करते थे । भीरामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ नहीं आते हैं, वे यह देखकर बड़े विस्मित हुए हैं कि भीरामकृष्ण सदा अग्रमाता के साथ वार्तालाप करने हैं और उनकी सर्व-धर्म-समन्वय की बात सुनकर तन्त्र ईश्वर के लिए उनकी म्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं ।

महेन्द्र लगभग दस वर्ष से भीरामकृष्ण के पास आया-जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं । भीरामकृष्ण उन्हें सदा धन्य मकों से सदा ही कहते हैं, “ ईश्वर निराधार और फिर भी साधार हैं । भक्त के लिए वे देह धारण करने हैं । ” जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, “ गुग्गुलु जो विश्वास है उसे ही रखो । परन्तु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ सम्भव है । साधार और निराकार ही बना, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं । ”

भीरामकृष्ण (महेन्द्र के प्रति)—तुमने तो एक ही पकड़ लिया है—निराधार ।

महेन्द्र—जी हाँ, परन्तु जैसा कि आप कहते हैं, सभी सम्भव है । साधार भी सम्भव है ।

भीरामकृष्ण—बहुत धरुण, और यह भी जानो कि वे चेतन्य रूप में बराबर त्रिषु में व्यक्त हैं ।

महेन्द्र—मैं समझता हूँ, कि वे चेतन के भी चेतनिय हैं ।

भीरामकृष्ण—भव उसी माय में रहो । लीनतान करके माय

बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकते हैं कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है। वे ही चैतन्यस्वरूप हैं।

“अच्छा, तुम्हारा धन-दौलत पर मोह है ?”

महेन्द्र—जी नहीं ! परन्तु हों इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिन्त होने के लिए—निश्चिन्त होकर मगवान् की चिन्ता करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।

श्रीरामकृष्ण—यह तो होगी ही !

महेन्द्र—क्या यह लोभ है ? मैं तो ऐसा नहीं समझता।

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा ?

“यदि तुम्हारा ‘अकर्ता-ज्ञान’ हो जाय तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा ?”

महेन्द्र—सुना है, कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर छलसानेवाला सूर्य है।

श्रीरामकृष्ण—अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य-बुद्धि स्वयं हो चली जायगी तब की दूसरी बात।

सभी थोड़ी देर चुप रहे।

महेन्द्र—केवल थोड़ा ही ज्ञान-लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु। जैसे—देवा !

श्रीरामकृष्ण—राम ! राम !!

सम्भवतः इस कथन में महेन्द्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश रहने पर यन्त्रणा का अधिक अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञानवाले का सासारिक जीवन बड़ा दुःखमय होता है; क्योंकि वह यह समझ चुका है कि संसार भ्रमात्मक है। सम्भव है इसलिए श्रीरामकृष्ण 'राम ! राम !' कह रहे हैं ।

महेन्द्र—और दूसरी भेजी के लोग वे हैं जो पूर्ण भक्तानी हैं, मानो मियादी कुत्तार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश रहते हैं और इससे उन्हें मृत्यु के समय किसी प्रकार की संज्ञा नहीं होती।

श्रीरामकृष्ण—देखो न, घन रहने से भी क्या ! जयगोपाल सेन कितने धनी हैं परन्तु हैं दुःखी, छात्रों के उन्हें उतना नहीं मानते।

महेन्द्र—संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुःख है ? इसके अतिरिक्त छ' रिपु और भी हैं और फिर उनके ऊपर रोग-शोक ।

श्रीरामकृष्ण—फिर मान-मर्वादा, लोकमान्य बनने की इच्छा ।

" अरुण—मेरा क्या भाव है ? "

महेन्द्र—जीद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही । उसे स्वप्न का होश ना जाता है । ईश्वर के साथ सदा योग ।

श्रीरामकृष्ण—तुम मुझे स्वप्न में देखते हैं ?

महेन्द्र—हाँ, कई बार !

श्रीरामकृष्ण—कैश ! कुछ उपदेश देने देखने हो !

महेन्द्र चुप रह गए ।

श्रीरामकृष्ण—जब जब मैं तुम्हें शिखा दूँ तो यही समझो कि स्वर्ग सचिदानन्द ही यह कार्य कर रहे हैं ।

इसके बाद महेन्द्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा या समी कह सुनाया । श्रीरामकृष्ण ने मन लगाकर समी सुना ।

श्रीरामकृष्ण (महेन्द्र के प्रति)—यह सब बहुत अच्छा है । तुम और तर्क-विचार न लाओ ! तुम लोग शाफ हो !

परिच्छेद ३२

दुर्गापूजा-महोत्सव में श्रीरामकृष्ण

(१)

अगन्माता के साथ चार्तालाप ।

श्री अषर के मदान पर नवमी-पूजा के दिन मन्दिर में भीरम-कृष्ण खड़े हैं । सन्ध्या के बाद श्रीदुर्गाजी की भारती देख रहे हैं । अषर के घर पर दुर्गापूजा का महोत्सव है । इसलिए वे भीरमकृष्ण को निर्ममित करके लाए हैं ।

आज बुधवार है । १० अक्टूबर १८८१ ई० । भीरमकृष्ण मर्चों के साथ बघारे हैं । उनमें बलगम के सिना तथा अषर के मित्र स्कूल इन्स्पेक्टर धारदा कपू भी आये हैं । अषर ने पूजा के उपन्यस में बड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमन्त्रण दिया है । वे भी आये हैं ।

भीरमकृष्ण सन्ध्या की भारती देखकर भावविभोर होकर मन्दिर में खड़े हैं । भावविभू होकर भी को गाना गुना रहे हैं । *

अषर एही मज है । और भी अनेक एही मज उपरित है । वे सब त्रिदशों से तारित हैं । सम्भव है इसीनिष्ठ भीरमकृष्ण सभी के बंगल के लिए अगन्माता की स्तुति कर रहे हैं ।

(संगीत—भाषार्थ) “हे तारिनि ! मुझे तारे । अबकी बार दीप्य तारे । हे मं, जीवगय बम से मयमोत ॥ गये हैं । हे अगन्मनि ! संसार को

पालने वाली ! लोगों को मोहने वाली जगजननी ! तुमने यशोदा की को
में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी, तुम वृन्दावन में रा
वन प्रजवलन के साथ विहार करती हो ! रात खचकर रमणी तुमने रा
लीला का प्रकाश किया । हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोरतनया हो, गोविन्द की
मनमोहिनी हो, तुम सद्गति देने वाली गंगा हो । हे शिवे ! हे सनातनि
सदानन्दमयी सर्वस्वरूपिणि ! हे निर्गुणे, हे सगुणे ! हे सशशिर की शिवे
सुन्दारी महिमा को कौन जानता है ! ”

श्रीरामकृष्ण अघर के मकान के पुमंजले पर बैठक-पर में बैठे हैं ।
पर पर अनेक आर्पणित व्यक्ति आये हैं ।

बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण अभी भी भावविभोर हैं । आर्पणित व्यक्तिओं को
सम्बोधित कर कह रहे हैं, “मैंने भोजन कर लिया है । अब तुम लोग भी
प्रसाद पाओ । ”

अघर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने मइल किया है । क्या इसी
लिए श्रीरामकृष्ण जगन्माता के आदेश में आका कह रहे हैं, “मैंने खा
लिया है । अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ । ”

श्रीरामकृष्ण आराधित होकर जगन्माता ने कह रहे हैं, “माँ ! मैं
भाऊ ! कि तुम खाओगी ! माँ, कल्याणन्दरूपिणि । ”

कहा श्रीरामकृष्ण जगन्माता को और अपने को एक ही देण हैं
हैं ! हाँ माँ हैं, क्या बड़ी बड़ी लोक-दिशा के विश्व पुत्र हैं माँ

अवतीर्ण हुई हैं ! क्या इसीलिए श्रीरामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने खाया है !

इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच पड़-चक और उसमें मौं की देख रहे हैं । इसलिए फिर भावविमोह होकर गाना गा रहे हैं ।

(सगीत—भाषाचं)

“सोचते क्या हो ! सोचते-सोचते प्रणों पर आ बीसी । जिसके नाम से काल नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काका रूप क्यों हुआ ? काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रंग है जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदयरूपी पद्म आलोकित हो जाता है । रूप में काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है । जिनने इस रूप को देखा है, वह मूल गया है । उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता । प्रसाद आश्चर्य के माध्य कहता है कि ऐसी लड़की कहाँ थी, जिसे बिना देखे, केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उसमें लित हो गया ।”

अमय की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं, सम्भव है इसीलिए वे भक्तों को अमय दान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं ।

● फिर सगीत—“मैंने अमय पद में प्रणों को सौंप दिया है” इत्यादि ।

भी शारदाबाबु पुत्रशोक से व्यथित हैं । इसलिए उनके मित्र अपर उन्हें श्रीरामकृष्ण के पास लाए हैं । वे गौरांग के भक्त हैं । उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण का भी गौरांग का उदीपन हुआ है । श्रीरामकृष्ण गा रहे हैं—

संगीत—“मेरा अंग क्यों गौर हुआ ?” इत्यादि ।

अब भी गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं । कह रहे हैं, शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं ।

(संगीत—मावार्थ)

“भावनिधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या ? भाव में हैं हैं, रोने हैं, नाचते हैं, गाते हैं । बन देखकर वृन्दावन समझते हैं । गंगा देख उसे यमुना मान लेते हैं । (गौरांग) सिक्क सिक्क कर रो रहे हैं यद्यपि वे बाहर गौर हैं तथापि भगवान् कृष्ण की श्यामता से भीतर नितान्त श्याम हैं ।”

(संगीत—मावार्थ)

“माँ ! पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं । मुझे गौर-कलंकिनी कहने हैं । क्या यह कहने की बात है, कहाँ कहूँगी । ओ प्यारी सखि, लज्जा से मरी जाती हूँ । एक दिन भीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी, गौर रूपी चन्द्रमा भीवास के आँगन पर लोटपोट हो रहा था, मैं एक कोने में खड़ी थी । एक ओर छिपी हुई थी । मैं बेहोश हो गई । भीवास की घर्मपानी मुझे होश में लाई । गौर नगर-दीर्घन कर रहे थे, चण्डाल, श्वन आदि भी गौर के साथ थे । वे ‘हरिबोल’ ‘हरिबोल’ करने हुए नन्दिया के बाजारों में से चले जा रहे थे । मैंने उनके साथ जाकर दो छाल चरणों का दर्शन किया था । एक दिन गंगा-तट पर धार में गौरांग प्रभु खड़े थे । मानो चन्द्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुये थे । गौर के रूप को देखकर शाफ और शैव मूल गये । एकएक मेरा पड़ा गिर पड़ा ! ब्रह्म नन्दिया ने देख लिया था ।”

बलराम के पिता वैष्णव हैं; सम्भव है इसीलिए अब श्रीरामकृष्ण गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं ।

(संगीत—भावार्थ)

“सखि ! श्याम को पा न सकी, तो फिर किस मुख से पर पर रहूँ । यदि श्याम मेरे सिर के केश होने तो हे सखि, मैं उसमें फूल पिरोकर पल के भाग्य बेणी बाँध लेती । श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते, तो सदा बाँहों में लगे रहते । सखि ! मैं कंगन हिलाकर, बाँहें हिलाकर चली जाती । हे सखि ! मैं श्यामरूपी कंगन को हाथ में पहनकर छद्मों पर से भी चली जाती । त्रिव ममय श्याम अपनी बन्सरी बजाता है, तो मैं यमुना में जल लेने आती हूँ । मे भटकी हुई हरिणी की तरह इधर उधर ताकती रह जाती हूँ ।”

(२)

सर्व-धर्म-समन्वय और श्रीरामकृष्ण ।

बलराम के पिता की उड़ीसा प्रान्त में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और बृन्दावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव-सेवा और अतिथि-शालायें भी हैं । वे बृन्दावस्था में श्रीबृन्दावन में भगवान् श्याममुन्दर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते थे ।

बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं । अनेक वैष्णव भक्त शास्त्र, शैव और वेदान्तवादियों के साथ सहानुमति नहीं रखते हैं, कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं । परन्तु श्रीरामकृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसन्द नहीं करते । उनका कहना है ■ व्याकुलता रहने पर सभी पथों

तथा सभी भक्तों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप-त्राप, पूजा-पाठ आदि करते हैं, परन्तु भगवान् को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है। सम्भव है इसलिए श्रीरामकृष्ण बलराम के पिताजी को उपदेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (मास्टर के प्रति)—सोचा, क्यों एकांगी बर्तन मैंने भी वृन्दावन में वैष्णव बैरागी की दीक्षा ली थी तथा उनका भेष ग्रहण किया था। उस भाव में तीन दिन रहा। फिर दक्षिणेश्वर में राम-भक्ति लिया था। लम्बा तिलक, गन्ध में कण्ठी; फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया।

“ एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में रंग तैयार है। परन्तु जिने जिस रंग की आवश्यकता होती, उस बर्तन में कपड़ा डालने से उसी रंग का हो जाता था। यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंगमाले से कह रहा है, अभी तुम्हारे बर्तन में जो रंग है वही रंग मुझे दो !”

क्या इस उदाहरण द्वारा श्रीरामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आवेंगे और आरम्भजन प्राप्त करेंगे !

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “ एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हय, दूसरे व्यक्ति ने देखा काल और तीसरे ने पीला, इस प्रकार अनेक व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में कह रहे हैं, यह जानवर हरे रंग का है। दूसरा कह रहा है, नहीं लाल रंग का, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में सब झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, सब निलकर उसके पास

गये। उसने कहा, " मैं इस वृक्ष के नीचे रातदिन रहता हूँ, मैं जानता हूँ, यह गिरगिट है। खण खण में रंग बदलता है, और फिर कभी कभी वृक्ष का कोई रंग नहीं रहता। "

क्या भीरामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, वह भिन्न भिन्न रूप धारण करता है ! और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं। वाक्य, मन से परे है ! और वे स्वयं भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं !

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता के प्रति)—और अधिक पुलकें न पड़ो, परशु भक्तिशास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य-चरितामृत ।

राधाकृष्ण-छीला का अर्थ। रस और रसिक।

" असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं, रसिक भक्त उस रस का पान करते हैं। वे व्रज हैं और भक्त भौंग, भक्त व्रज का मधु पीता है।

" भक्त बिना प्रकार भगवान् के बिना नहीं रह सकता, भगवान् भी भक्त के बिना नहीं रह सकते ! उस समय भक्त रस बन जाते हैं और भगवान् बनने हैं रसिक, भक्त बनता है व्रज और भगवान् बनते हैं भौंग ! वे अपने माधुर्य का आस्वादन करने के लिए दा बने हैं, इसीलिए राधाकृष्ण-छीला हुई।

" तीर्थ, गळे में माल्य, नियम, ये सब पहले-पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान् का दर्शन हो जाने पर बाहर का

आङ्गुल धीरे-धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण-मनन।

“ सोल्ह वयों के ऐसे अनेक होते हैं, परन्तु जब बारी इकट्ठे किए जाने हैं, तो उतने अधिक नहीं दीखती। फिर उनके बदले में जब निर्दिष्ट बनाईं तो कितना कम हो गया ! फिर उसे बदलकर यदि हीरा लामो हो लोगों को पता तक नहीं लगता। ”

गले में माला, निरम आदि न रहने से वैष्णव्य आशेष का है। क्या इसीलिए धीरामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर-दर्शन के बाद माया-दीक्षा—आदि का बन्धन उठना नहीं रह जाता। परन्तु प्राण ही पर बाहर का काम कम हो जाता है।

“ बर्तमान साधनवाले कहते हैं कि भक्त चार प्रकार के होते हैं। प्रपंचक, साधक, शिष्ट और शिष्ट का शिष्ट। प्रपंचक विपन्न लगते हैं, गले में माला पहन करों हैं और नियम पालन करों हैं। साधक—इनका उठना बंदर का आङ्गुल नहीं रहता। उदाहरणार्थ, बाउण। शिष्ट—विपन्न विपन्न विपन्न है कि ईश्वर है। शिष्ट के शिष्ट जो वैष्णव देव ने ईश्वर का दर्शन किया है और तब उनसे पारंगत का है। शिष्ट के शिष्ट को ही वे मारें करते हैं। मारें के बाद और कुछ नहीं रह जाता। ”

“ साधक शिष्ट शिष्ट प्रकार के होते हैं। साधक साधक साधक में होती है। इन प्रकार का साधक साधक-मनन को दिखाता है। देवने के

साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बैठा ध्यान करता है।

“ गजसिंह साधक बाहर का आटम्बर रखता है, गंठे में जपमाला, जेप, नेरुआ बख, रेशमी बख, सोने के दाने वाली जपमाला, मानी सारन-मोई लगा कर बैठता ! ”

वैष्णव भक्तों की वेदान्तमत पर अथवा शाक्तमत पर उतनी भड़ा नहीं है। श्रीरामकृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता आदि के प्रति)—ओ भी धर्म हो, ओ भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अभ्रडा या पूर्ण नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं, सचिदानन्द ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं, सचिदानन्द कृष्ण, और तब कह रहे हैं, सचिदानन्द शिव। यही एक सचिदानन्द हैं।

“ वैष्णवों के अनेक सम्प्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख-निरंजन कहता है। अलख अर्थात् जिन्हें रूप नहीं दिया या सजता, इन्द्रियों द्वारा देखा नहीं जाता। वे कहते हैं, राधा और कृष्ण अलख के दो पुत्रकुले हैं।

“ वेदान्त मत में अवतार नहीं है। वेदान्तवादी कहते हैं, राम, कृष्ण,—वे सचिदानन्दरूपी समुद्र की दो लहरें हैं।

“एक के अनिरिक्त हो तो नहीं हैं, चारों त्रिग नाम से कोई ईश्वर को पुकारे उसके पास यह अवसर ही पहुँचेगा। व्याकुलता रहनी चादिये।”

भीगमकृष्ण भाव में त्रिभोर होकर मन्त्रों से ये मन्त्र करने बंद रहे हैं। अब प्रवृत्तिस्तव हुए हैं और बंद रहे हैं, “तुम कलाम के पिता हो !”

तभी घोड़ी देर चुनचाप बैठे हैं, कलाम के बूढ़ पिता चुनचाप हरिनाम की माला जप रहे हैं।

भीगमकृष्ण (मास्टर आदि के प्रति)—अच्छा, वे लोग इतना जप करने हैं, इतना तीर्थ करने हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती ? मानो अठारह मान का इनका एक बने होना है।

“हरीश से कहा, ‘यदि व्याकुलता न रहे, तो फिर काशी जाने की क्या आवश्यकता ? व्याकुलता रहने पर यहीं पर काशी है।’

“इतना तीर्थ, इतना जप करने हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं होता ? व्याकुलता नहीं है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देने हैं।

“नाटक के प्रारम्भ में रंगमूनि पर बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय भीकृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृन्दावन में आकर बंजा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं, ‘प्राण हे गोविन्द मम जीवन’—उस समय कृष्ण और टहर नहीं सकते, गोपियों के साथ सामने आ जाते हैं।”

परिच्छेद ३३

दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा

(१)

श्रीरामकृष्ण की अद्भुत स्थिति ।

आज मंगलवार, १६ अक्टूबर १८८५ ई० । बलराम के पिता हमारे भक्तों के साथ उपस्थित हैं । बलराम के पिता परम वैष्णव हैं । हाथ में हरि नाम की माला श्रुती है, सदा जप करने रहने हैं ।

बहुत वैष्णवमय अन्य सम्प्रदाय के लोगों को उसका पसन्द नहीं करते । बलराम के पिता बीच बीच में श्रीरामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, उनका उन वैष्णवों का सा भाव नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण—जिनका उदात्त भाव है वे सभी देवताओं को मानते हैं,—कृष्ण, काली, शिव, राम आदि ।

बलराम के पिता—हाँ, जिस प्रकार एक पति, अलग अलग पेशाक में ।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु निश्चय भक्ति एक चीज़ है । गोरियों जब मधुर में गईं तो पगड़ी पहने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने पूँछट बाढ़ लिये और कहा, 'यह कौन है ! हमारे पीठ बरूपाही, मोहन बूढ़ा बाबे भीकृष्ण क्यों है ।'

"नुमान की भी निश्चय भक्ति है । द्वारक युग में द्वारका में जब

ए तो कृष्ण ने दक्षिणायनी से कहा, 'इतुमान रामाय न देखने से सन्तुष्ट होगा।' इसलिए रामाय में उन्हें दर्शन दिया।

"कौन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है। मैं केवल निय से ला में उतर आता हूँ और फिर लीला में निग्य में चला जाता हूँ।

"निय में पहुँचने का नाम है ब्रह्मज्ञान। बड़ा कठिन है। विषय-एकदम गह्र हुए बिना कुछ नहीं होता। हिमालय के घर जब मगवती ने जन्म लिया तो पिता को अनेक रूपों में दर्शन दिया। हिमालय उनसे कहा, 'मैं ब्रह्मदर्शन की इच्छा करता हूँ।' तब मगवती ने कहा, 'ताजी, यदि वैसी इच्छा हो तो संसंग करना पड़ेगा। संसार से अलग हो बीच-बीच में निर्जन में साधुसंग कीजिए।'

"उसी एक से ही अनेक हुए हैं—निय से ही लीला है। एक ही अवस्था है जिसमें 'अनेक' का बोध नहीं रहता और न 'एक' का ही; कि 'एक' के रहते ही 'अनेक' आ जाता है। वे तो उपमाओं से रहित—उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं है! अन्धकार और प्रकाश के य में हैं। हम जिस प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्म वह प्रकाश नहीं—वह ब्रह्म जड़-आलोक नहीं है।*

"फिर जब वे मेरे मन की अवस्था को बदल देने हैं—उस समय मैं मन को उतार लाते हैं—तब देखता हूँ ईश्वर, माया, शीव, जगत्—वे सब कुछ बने हुए हैं।

*यह ब्रह्म जड़-आलोक नहीं है—“तत् ज्योतिषां ज्योतिः,” “तत्सर्वं ज्योतिरुत्पत् आरम्भिदो विदुः”—गुण्डक उनिषद्, २।२।९

“ फिर कभी वे दिखाने हैं कि उन्होंने इस सब जीव-जगत् को बनाया है—ऐसे माँटिक और उसका बगीचा ।

“ वे कर्ता हैं और उन्हीं का यह सब जीव-जगत् है, इसीका नाम है ज्ञान । और ‘मैं करने वाला हूँ,’ ‘मैं गुरु हूँ,’ ‘मैं पिता हूँ,’ इसी का नाम है अज्ञान, फिर मेरे हैं ये सब घर-द्वार, परिवार, धन, जन आदि—इसीका नाम है भ्रम । ”

इल्लाम के पिता—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—जब तक यह बुद्धि नहीं होती कि केवल ईश्वर ही कर्ता है सब तक लौट-लौट कर आना ही होगा, बारम्बार जन्म लेना पड़ेगा । फिर जब यह ज्ञान हो जायगा सब जन्म नहीं होगा ।

“ जब तक ‘तू ही, तू ही’ न बरोये सब तक छुटकार नहीं । आना-जाना, पुनर्जन्म होगा ही—मुक्ति न होगी । और ‘मेरा मेरा’ कहने से ही क्या होगा ! बाबू का सुनीम कहता है, ‘यह हमारा बगीचा है, हमारी प्यार, हमारी कुर्सी ।’ परन्तु बाबू जब उन्ने नौकरी से निकाल देते हैं तो अपनी आम की लकड़ी की छोटी सी सन्दूकची तक ले जाने का बड़े अधिकार नहीं रहता ।

“ ‘मैं और मेरा’ ने सब को छिपा रखा है—जानने नहीं देता ।

अद्वैत ज्ञान तथा चैतन्य दर्शन ।

“ अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता । चैतन्य का दर्शन होने पर ॥॥॥ नित्यानन्द होता है । परमहंस स्थिति में यही नित्यानन्द है ।

“वेदान्त मत में अवतार नहीं हैं। इस मत में चैतन्यदेव : के एक पुल्लुला हैं।

“चैतन्य का दर्शन कैसा ? दियासलाई जलाने से अग्नौरे कम जिस प्रकार एकाएक रोशनी हो जाती है।

“भाक्ति मत में अवतार मानते हैं। कर्तामज्ञा लग्नप्रदान की। स्त्री मेरी स्थिति को देखकर कह गई, ‘बाबा, भीता बन्धु-प्राप्ति हुई’ उतना नाचना-कुदना नहीं, अंगूर के फल को कई पर यग्न से रतना हो है। पेट में घसा होने पर साम अपनी बहू का धीरे-धीरे काम बन्द कर देती है। भगवान् के दर्शन का लक्षण है, धीरे-धीरे कर्मत्याग होना। य मनुष्य (श्रीरामकृष्ण) ‘नर-रत्न’ है।’

“मेरे लाने समय वह कहती थी, ‘बाबा, तुम ला रहे हो या फिती को लिखा रहे हो ?’

“‘अहं’ ज्ञान में ही आगम्य बनाकर रखा है। नरेन्द्र ने कहा था, ‘यह ‘मैं’ जितना जायग, ‘उनका मैं’ उतना हो आया।’ केदार कहता है, पड़े के भीतर जितने ही अधिक मिट्टी रहेगी, आदर उतना ही कम रहेगा।

“कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ‘मूर्ख, अहं मिट्टियों में से एक को मिट्टि के रङ्गे तक मुझे न पाओगे। उसने भोजी ली शक्ति अपरान्ति जानी है, पर वह केवल इतना ही। गुडिबा-निष्ठ, लाइ-नैक, दश रेग हावा-द से गरीबी का कुछ मंदा बहुत उपकार भर हो जाता है, क्यों, है न दही ?

“इसीलिए मैं से मैंने केवल 'शुद्धा' मणि माँगी थी, सिद्धि नहीं माँगी।”

बलराम के पिता, चेणीवाल, मास्टर, मणि मल्लिक आदि से यह बात कहने कहने भीरमकृष्ण समाधिमान हो गए। बाघ्र ज्ञान-शून्य हीकर निच की तरह बैठे हैं।

समाधि भग होने के बाद भीरमकृष्ण गाना गा रहे हैं—

(मगीत—आचार्य)

“छलि ! जिसके लिए पागल बनी उसे कहीं वा लकी !”

अब उन्होंने भी रामलाल से गाना गाने के लिए कहा, वे गा रहे हैं। पहले ही गौराम का सन्वास—

(संगीत—आचार्य)

“केशव भारती की कुटिया में मैंने क्या देखा—असाधारण ज्योति-वाली भीगोरांग की मूर्ति जिसकी दोनों आँखों से लव भागमों से प्रेमशरि बह रहा है। गौर पागल दासी की तरह प्रेम के आवेग में आकर नाचने हैं, गाते हैं, और कभी मुझ पर लड़ते हैं, भौंक बह रहे हैं। वे रोते हैं और हरिनाम उच्चारण करने हैं, उनका चिह्न जैसा उच्च स्तर आकाश की भी प्रेद रहा है। फिर वे दंतों से तिनका लेकर हाथ जोड़कर द्वार-द्वार पर दास्यभाव दाय मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं।”

चेतन्य देव के इस 'पागल' प्रेमोन्माद-स्थिति के वर्णन के बाद भीरमकृष्ण के कहने पर रामलाल फिर गोविन्द की उन्माद स्थिति का गाना गा रहे हैं—

(संगीत—मात्रार्थ)

“रथ चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है !
उस चक्र के चक्की हरि हैं, जिनके चक्र से जगत् चलता है ।”

(संगीत—मात्रार्थ)

“श्याम रूपी चन्द्र का दर्शन कर नवीन बादल को कहीं गिनती
है ! हाथ में बंसरी होने पर इसी अपने रूप से जगत् को आलौकिक
कर रहा है ।”

(२)

अछूतों की समस्या—अस्पृश्य जाति की हरिनाम से शुद्धि ।

हरिमति होने पर फिर जाति का विचार नहीं रहता । श्रीराम
कृष्ण भी मणि मल्लिक से कह रहे हैं,—“तुम तुलसीदास की व
कहानी कहो तो ।”

मणि मल्लिक—चातक की प्यास से छाती पटी जाती है—गंगा, यमुना,
सरयू आदि कितनी नदियाँ और तालाब हैं, परन्तु वह कोई भी जल
नहीं पिष्टगा, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल के लिए ही मुँह खोले
रहता है ।

श्रीरामकृष्ण—अर्थात् उनके चरण कमलों में मति ही सार है,
शेष सब मिथ्या ।

मणि मल्लिक—तुलसीदास की एक और बात—स्वर्ग-मणि से
लगते ही, अष्ट घातु सोन्या बन जाती है । उसी प्रकार सभी जातियाँ—

चमार, चाण्डाल तक हरिनाम लेने पर शुद्ध हो जाती हैं। और वैसे तो 'बिना हरिनाम चार जात चमार' !

भीरामकृष्ण—जिस चमड़े की साल छूनी भी नहीं चाहिए, उसी को पका लेने के बाद फिर देव-मन्दिर में भी ले जाने हैं !

" ईश्वर के नाम से मनुष्य पवित्र होता है । इसीलिए नाम-कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए । मैंने यदु मल्लिक की मौं से कहा था, 'जब मृत्यु आएगी, तब इस ससार की चिन्ता उत्पन्न होगी । परिवार, लड़के-लड़कियों की चिन्ता—मृत्युपण की चिन्ता—वही सब बातें आएंगी; मगधान् की चिन्ता न आएगी । उपाय है उनके नाम का जप करना, नाम-कीर्तन का अभ्यास करना । यदि अभ्यास रहा, तो मृत्यु के समय में तुम्हीं का नाम मुँह में आएगा । बिलो जब चिट्ठिया को पकड़ती है, उस समय चिट्ठिया की 'र्यों, र्यों' बोली ही निकलेगी । उस समय वह 'राम-राम, हरे-कृष्ण' न बोलेगी ।

" मृत्यु-समय के लिए तैयार होना अच्छा है । अन्तिम दिनों में निर्जन में जाकर केवल ईश्वर का चिन्तन तथा उनका नाम करना । हाथी को नहला कर यदि हाथीखाने में ले जाया जाय तो फिर वह अपनी देह में मिट्टी-कीचड़ नहीं लगा सकता । "

बलराम के पिता, मणि मल्लिक, वेणीपाल से अब बृद्ध हो गए हैं; क्या इसीलिए भीरामकृष्ण उनके कल्याण लिए ये सब उपदेश दे रहे हैं ?

भीरामकृष्ण फिर मच्छों को सम्बोधित करके बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—एकान्त में उनका चिन्तन और नाम स्मरण करने के

लिए क्यों कहता हूँ ! संसार में यतदिन रहने पर अशान्ति होती है । देखो न, एक गज जमीन के लिए भाई-भाई में मारझट होती है ।

“सिक्खों का कहना है कि ज़मीन, स्त्री और धन—इन्हीं चीजों के लिए इसनी गड़बड़ तथा अशान्ति होती है ।

“तुम लोग संसार में तो इसमें भर क्या है ? राम ने संन्यास छोड़ने की बात कही, तो दशरथ चिन्तित होकर वशिष्ठ की शरण में गये । वशिष्ठ ने राम से कहा, ‘राम, तुम क्यों संन्यास को छोड़ोगे ? मेरे साथ विचार करो, क्या संसार ईश्वर से अलग है ? क्या छोड़ोगे और क्या प्राप्त करोगे ? उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ये ईश्वर, माया, जीव, जगत् सभी रूप में प्रकट हो रहे हैं ।’

दशरथ के पिता—बड़ा कठिन है ।

श्रीरामकृष्ण—साधना के समय यह संन्यास धोने की राह है, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनके दर्शन के बाद, यही संन्यास—“आनन्द की कुटिया” है ।

अध्वनार-गुरुद्वारे में ईश्वर का दर्शन । अध्वनार क्षेत्रम्भ देव ।

“वेष्णव ग्रन्थ में कहा है, ‘विद्याल ने कृष्ण निजो है, तर्क ने बहुत दूर होते हैं ।’ केवल विद्याल !

“कृष्ण-विद्याल का क्या ही विद्याल है ! गुरुदास ने कुई ने एक नीच जाति के गुरु ने ब्रह्म निद्याला, उनसे कहा, ‘देव विद्या’, उनके विद्यालय कहते ही उन्होंने बाण की प्रिया । नद करण का, ‘देव

का नाम ले लिया है, तो फिर घन आदि खर्च करके प्रायश्चित्त करने में क्या रखा है। कैसी विडम्बना है !’

“कृष्णकिशोर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लोग अपने शारीरिक रोगों से सुरक्षित पाने के लिए भगवान् की तुलसीरुख से पूजा कर रहे हैं। शायु-दर्शन की बात पर हलधारी ने कहा था, ‘अब और क्या देखने जाऊँ—पंचमूर्तों का पित्राय !’ कृष्णकिशोर ने मुँह होकर कहा, ‘देवी बात हलधारी ने कही है। क्या वह नहीं जानता कि शायुओं की देह विनमय होता है !’

“काली-बाड़ी के घाट पर हमसे कहा था, तुम लोग आशीर्वाद दो कि राम राम कहने मेरे दिन कब आयें !

“मैं कृष्णकिशोर के मकान पर जब आया हूँ, तब मुझे देखने दे यह नाचने लगता है !

“भीरामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा था, ‘भार्य, ऊँच पर छुड़ा भक्ति देखोने, जानो कि क्या परम है !’

“कैसे चैतन्य देव; प्रेम में रूखते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। चैतन्यदेव अवतार—उनके रूप में ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं।”

भीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं—

(संगीत-भावार्थ)

“भावनिधि भी गौराग का भाव तो हीमा ही रे ! वे भावविमोह होकर रूखते हैं, रोते हैं, नाचने हैं, गाते हैं ! (निरुद्ध निरुद्ध कर रोते हैं)”

(३)

चित्तशुद्धि के पश्चात् ईश्वर-दर्शन ।

बलराम के पिता, मर्नि महिष, बेनीवाल आदि विदा ले रहे हैं

सायंकाल के बाद कंसारीपाड़ा की हरिवन्ध के मठगन आये हैं

उनके साथ श्रीरामकृष्ण भूतवाले हाथी की तरह चुप रह रहे हैं ।
नृत्य के बाद भावविभोर होकर कह रहे हैं, “ मैं कुछ बुर अपने आप हो
जाऊँगा । ”

किछोरी भाषावश्या में लज्जा-सेवा करने जा रहे हैं । श्रीरामकृष्ण
ने किसी को छूने नहीं दिया ।

सन्ध्या के बाद ईशान आये हैं । श्रीरामकृष्ण बैठे हैं माधविभोर ।
घोड़ी देर बाद ईशान के साथ वृत्त कर रहे हैं, ईशान की इच्छा,
मादनी का पुरस्कार करेंगे ।

श्रीरामकृष्ण (ईशान के प्रति)—तुम्हारे मन में जो है, बेग ही
करो, मन में और सन्देह तो नहीं रहा ।

ईशान—मैंने एक प्रकार प्रार्थना की तरह संकल्प दिया था ।

श्रीरामकृष्ण—हम पण में (तब-मार्ग में) क्या हुआ नहीं हुआ ।
जो ब्रह्म है, वही शक्ति बायी है । “ मैंने बायी-ब्रह्म का मर्म जानकर
धर्माधर्म सब छोड़ दिया है । ”

ईशान—लण्डो-स्तोत्र में है, ब्रह्म ही भाग्य शक्ति है । ब्रह्म भी
शक्ति अधिष्ठ है ।

भीरामकृष्ण—यह मुँह से बहने से ही नहीं होगा । जब धारणा होगी तब डीक होगा ।

“ साधना के बाद चित्तशुद्धि होने या यथार्थ ज्ञान होगा कि ये ही कर्ता हैं । ये ही मन-माण-बुद्धिरूप हैं । मैं केवल यंत्ररूप हूँ । ‘तुम कीचड़ में हाथी को कैसा देने हो, लम्पड़े से पहार लेंवाने हो !’

“ चित्तशुद्धि होने पर समझ में आएगा, पुण्यधर्म आदि कर्म ये ही करवाने हैं । ‘उनका काम ये ही करने हैं । लोग कहते हैं, मैं करता हूँ ।’

“ उनका दर्शन होने पर सभी सन्देह मिट जाने हैं । उस समय अनुकूल इवा बरती है । अनुकूल इवा बहने पर जिस प्रकार नाथ का मौंही पाल उठाकर पतवार पकड़कर बैठा रहता है और तम्बाकू पीता है, उसी प्रकार भक्त निमित्त हो जाता है । ”

ईशान के चले जाने पर भीरामकृष्ण मास्टर के साथ एकान्त में बात कर रहे हैं; पूछ रहे हैं, “ नरेन्द्र, सखाल, अधर, हासरा, ये लोग तुम्हें कैसे लगते हैं, सखल है या नहीं ? और मैं तुम्हें कैसे लगता हूँ ? ” मास्टर कह रहे हैं, “ आप सखल हैं पर फिर भी गम्भीर ! आपको समझना बहुत कठिन है । ” भीरामकृष्ण हँस रहे हैं ।

परिच्छेद ३४

ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश

(१)

मृत्यु की महिमा । समाधि में ।

कार्तिक की कृष्ण एकादशी है, २६ नाम्वा, १८८३ । सिन्धु-गिर्या-पट्टी के भीयुत मणिखाल मल्लिक के मद्यन में ब्राह्म-समाज का अधिवेशन हुआ करता है । मद्यन चित्रपुर रास्ते पर है । समस्त का अधिवेशन राजराज के पास ॥ दुमंत्रले के शाल में हुआ करता है । आज समाज की कार्तिकी है; इसीलिए मणिखाल महोत्सव मना रहे हैं ।

उपसनासह आज आनन्ददुर्ग है, बाहर और भीतर हंसेरे पत्तरी, गंगा प्रहार के कूनों और पुष्पमालाओं से सुशोभित हो रहा है । राम के पदों से ही ब्राह्म-मलयगम आने लगे हैं । उन्हें आज एक विचार डाला है—यहाँ आज भीष्मकृष्ण पारमार्थ का शुभागमन होय । केदार, विजय, शिवनाथ आदि ब्राह्मसमाज के मन्त्र नेताओं को पारमार्थिक बहुत प्यार करते थे । यही कारण है कि ब्राह्मसमाज के वे रहने प्यारे हो गये थे । वे भगवद्भक्त में मस्त रहने हैं, उनका प्रेम, उनका श्रद्धा विश्वास, ईश्वर के साथ बालक की तरह उनकी कान्धों, ईश्वर के तिर स्थावुर होकर रहना, माता मानकर स्त्रो-जाति की पूजा, उनका तिर प्रयोग-वर्जन, तेल-पाण्डुर मद्य ॥ ईश्वर-प्रसंग करते रहना, ठाण्ठ नर्तन-मन्त्रव्य और अन्तर धर्मों के प्रति लज्जामय भी द्वेष-भाव का न रहना,

भगवद्भक्तों के लिए उनका रोना, इन सब कारणों से ब्राह्मभक्तों का चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुका था; इसीलिए आज कितने ही भक्त बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं।

उपासना से पहले भीरमकृष्ण, धीरुत विजयकृष्ण गोरखजी और दूसरे भक्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक चार्तालाप कर रहे हैं। समाजगृह में दीप जल चुका है, अब शीघ्र ही उपासना शुरू होगी।

परमहंसदेव बोले, “क्योंजी, क्या शिवनाथ न आयेगा ?” एक ब्राह्म भक्त ने कहा, “जी नहीं, आज उनको कद काम है, आ न सकेंगे।”

भीरमकृष्ण—शिवनाथ को देखने से मुझे बड़ा आनन्द होता है। मानो भक्तिरस में डूबा हुआ है। और जिसे बहुत लोग मानने जानने हैं उसमें ईश्वर की कुछ शक्ति अवश्य रहती है। परन्तु शिवनाथ में एक बहुत बड़ा दोष है—उसकी बात का कोई निश्चय नहीं रहता। मुझने उसने कहा था, एक बार यहाँ (दक्षिणेश्वर, जहाँ भीरमकृष्ण रहने में) जायेंगे, परन्तु फिर नहीं आया और न कोई खबर ही मिली, यह अच्छा नहीं है। एक बार भी कहा है कि सत्य बोलना कलिकाल की तरस्या है। इदता के साथ सत्य को पकड़े रहने में ईश्वर-लज्ज होता है। सत्य की दृढ़ता के न रहने से कमरा समय नष्ट हो जाता है। यही सोचकर मैं अगर कद खालता हूँ, मुझे सोच को जाना दे, और सोच को जाने की आवश्यकता फिर न भी रहे, तो भी एकबार गडुवा लेकर हाउउल्ले की ओर जाता हूँ। यही भय लग रहा है कि कहीं सत्य की दृढ़ता न खो जाय। इस अवस्था के पश्चात् हाथ में फूल लेकर मैं से मैंने कहा था, ‘मैं, यह लो तुम अपना’ शान, यह लो अपना अशान, मुझे शुद्ध भक्ति दो मैं;

यह तो अपना भग्न, यह तो अपना पुत्र, मुझे कुछ भक्ति दो ।
 यह तो अपना पुत्र, यह तो अपना पाप, मुझे कुछ भक्ति दो ।' तब
 सब भक्ति कहा गा, तब यह बात नहीं कह सका कि माँ, यह तो अपना
 माँ, यह तो अपना अंग । माँ को सब कुछ तो दे सका, परन्तु तब
 न दे सका ।

ब्राह्मणमात्र की पद्धति के अनुसार उपासना होने लगी । आचार्य
 यही पर बैठ गए । उद्गोचन-संन्य के पश्चात् आचार्य जी परब्रह्म को
 लक्ष्य करके वैशेषिक महामंत्रों का उच्चारण करने लगे । ब्राह्मण-महामंत्र
 स्वर मिलाकर पुराने आर्य-कृतियों के मुँह से निकले हुए, उनही पवित्र
 रत्नाओं द्वारा उच्चारित नामों का कीर्तन करने लगे, कहने लगे—“सर्वं
 ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आनन्दरूपममृतं यद्विमाप्ति, शान्तं शिवमद्वैतम्, शुद्धम-
 पापविद्धम् ।” प्रणवर्षयुक्त यह ध्वनि भक्तों के हृदय-स्रग्भर में प्रतिबलित होने
 लगी । अनेकों के अन्तःस्थल में साधना का निर्वाण-सा हो गया । चित्त
 बहुत कुछ स्थिर और ध्यानोन्मुख होने लगा । सब की आँखें मुँची
 हुई हैं—थोड़ी देर के लिए सब कोई वैशेषिक सगुण ब्रह्म का चिन्तन
 करने लगे ।

परमहंसदेव भावमग्न हैं । निःस्पन्द, स्थिरदृष्टि, निर्वाण, विजगत्प्रलङ्घ
 की तरह बैठे हुए हैं । आत्मा-पक्षी न जाने कहाँ आनन्दपूर्वक विहार कर
 रहा है, शरीर सूखे मन्दिर-सा पड़ा हुआ है !

समाधि के कुछ क्षण पश्चात् परमहंसदेव आँखें खोलकर चारों ओर
 देख रहे हैं । देखा, समा के सभी मनुष्य आँखें बन्द किए हुए हैं । तब
 परमहंसदेव ‘ब्रह्म’ ‘ब्रह्म’ कहकर एकएक खड़े हो गए । उपासना के

बाद ब्राह्मभक्त-मण्डली खोल और करताउ लेकर संकीर्तन करने लगी । मैम और आनन्द में मग्न होकर भीरमकृष्ण भी उनके साथ मिल गए और नृत्य करने लगे । सब लोग मुग्ध होकर वड़ नृत्य देख रहे हैं । विप्र और दूसरे भक्त भी उन्हें घेरकर नाच रहे हैं । कितने ही लोग तो यह दृश्य देखकर ही कीर्तन का आनन्द लेते हुए संसार को भूल गए—नामामृत पीकर थोड़ी देर के लिए विषय का आनन्द भूल गए—विषय-सुख का स्वाद कटु जान पड़ने लगा ।

कीर्तन हो जाने पर सब ने आसन ग्रहण किया । भीरमकृष्ण क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सब लोग उन्हें घेरकर बैठे ।

(२)

गृहस्थों के प्रति उपदेश ।

ब्राह्म भक्त-मण्डली को सम्बोधित करके भीरमकृष्ण ने कहा—
“निर्मित होकर ससार में रहना कठिन है । प्रताप ने कहा था, महाराज, हमारा यह मत है जो राजर्षि जनक का था; जनक निर्मित होकर सनार में रहते थे, वैसा ही हमलोग भी करेंगे ।” मैंने कहा—सोचने ही से क्या कोई जनक हो सकता है ? राजर्षि जनक को कितनी तपस्या करने के बाद शान-लाभ हुआ था ! नतमस्तक और कर्णपद होकर तपस्या में कितना काल व्यतीत करने के पश्चात् वे संसार में लौटे थे !

“परन्तु क्या संसारियों के लिए उपाय नहीं है ?—हाँ, अवश्य है । कुछ दिन एकान्त में साधना करनी पड़ती है, तब भक्ति होती है, तब ज्ञान होता है, इसके पश्चात् जाकर संसार में रहो, फिर कोई दोष

नहीं। सब निर्जन में साधना करोगे, उस समय संसार से चिन्तकृत अन्त हो; स्त्री, पुत्र, कन्या, माता, पिता, भाई, बहिन, आत्मीय, कुटुम्ब कोई भी पाग न रहे; निर्जन में साधना करते समय मोची। हमारे कोई नहीं है, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व हैं। और मे गोदर उनके पास जान और भक्ति की प्रार्थना करो।

“यदि कहें, छिन्ने दिन संसार छोड़कर निर्जन में रहे। तो इसके लिए यदि एक दिन भी इस तरह कर सको तो वह भी अच्छा है; तीन दिन रहे तो और अच्छा है; अथवा सारह दिन, महीने भर, तीन महीने, साल भर,—जो जितने दिन रह सके। ज्ञान-भक्ति प्राप्त करके संसार में रहने से फिर अधिक मय नहीं रहता।

“हाथों में नेल लगाकर कटहल काटने से फिर हाथों में उसका दूध नहीं बिपक्षता। छुरी-छुभौबल खेलो तो पार धू लेने से फिर नहीं रहता। एक बार पारस पत्थर छूकर सोना बन जाओ, फिर हजार वर्ष के बाद भी जब मिट्टी से निहाले जाओगे, तो सोना का सोना ही रहोने।

“मन दूध की तरह है। उसी मन को अगर संसार-रूपी जल में रखो तो दूध पानी से मिल जायगा; इसीलिए दूध को निर्जन में दही बनाकर उससे मक्खन निकाला जाता है। जब निर्जन में साधना करके मन-रूपी दूध से ज्ञान-भक्तिरूपी मक्खन निकाला गया, तब वह मक्खन अनापाम ही संसार-रूपी पानी में रक्खा जा सकता है। वह मक्खन कमो संसार-रूपी जल से मिल नहीं सकता—संसार-वृत्त पर निर्भर होकर उत्पन्न रहता है।”

(३)

श्रीधुन विजयकृष्ण गोस्वामी की निर्जन में साधना ।

श्रीधुन विजय अभी अभी गया से लौटे हैं । वहीं बहुत दिनों तक निर्जन में रहकर वे साधुओं से मिलने रहे थे । इस समय उन्होंने मगया ध्यान कर लिया है । उनकी अवस्था बड़ी ही सुन्दर है; जान पड़ता है, सदा ही अन्तर्मुख रहते हैं । परमहंसदेव के पास गिर चुकाए हुए हैं, जैसे मग्न होकर कुछ सोचते हों ।

विजय को देखते ही परमहंसदेव ने कहा, “विजय, तुमने पर हँद लिया ।”

“देखो, दो साधु विचारण करते हुए एक शहर में आ पहुँचे । आश्चर्यचकित होकर उनमें से एक शहर, बाजार, दूकानें और हमारें देख रहा था, इसी समय दूसरे से उसकी भेंट हो गई । तब दूसरे साधु ने कहा, तुम शहर देख रहे हो, तुम्हारा पैर-बँटा क्यों है ? पहले साधु ने कहा, मैं पहले घर की खोज करके, पैर-बँटा रख, कुत्ता लगाकर, निमित्त होकर निकला हूँ, अब शहर का रंग-रंग देख रहा हूँ; इसीलिए तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुमने पर हँद लिया ? (मास्टर आदि से) देखो, इतने दिनों तक विजय का पन्नाय दबा हुआ था, अब खुल गया है ।

(विजय से) “देखो, धियान बड़ी उलझन में है । अलखर लिखना पड़ता है, और भी बहुत से काम उसे करने पड़ते हैं । विषय कर्म करने ही से अशान्ति होती है, कितनी भावनाएँ आ रहती होती हैं ।

“ अवधूत की एक आचार्या और यो—मधुमक्खो । मधुमक्खो बड़े रिश्रम से कितने ही दिनों में मधु-सचय करती है, परन्तु उस मधु का योग बढ़ सके नहीं कर पाती । छत्ता कोई दूध ही आकर तोड़ ले जाता है । मधुमक्खो ने अवधूत को यह शिक्षा मिली कि सचय न करना चाहिए । साधु मत सोलहो आने ईश्वर पर अवलम्बित रहने दें । उन्हें संचय न करना चाहिए ।

“ यह संसारियों के लिए नहीं है । संन्यासियों को भ्रम का मरण-पोषण करना पड़ता है । इसीलिए उन्हें सचय की आवश्यकता होती है । पत्नी और सस संचयी नहीं होने, परन्तु, विदेशों बंधे देने पर संचय करती हैं—चोंच में दबाकर बंधे के लिए खाना ले आती हैं ।

“ देखो मित्र, साधु के साथ अगर बोरिया-बबना रहे—इपड़े की पन्तड़ मिथुवाली बोककी रहे तो उन पर विधान न करना । मैंने बटहरे में ऐसे साधु देखे थे । दो-तीन बैठे हुए थे, कोई दाल के कंकड़ चुन रहा था, कोई कपड़ा सी रहा था और कोई बड़े आदमी के घर के भण्डारों की गप्प लड़ा रहा था । वह रहा था, ‘अरे उन कादू ने लाखों रुपये खर्च किये, मातुओं को खूब खिलवाया—पूरी, जलेबी, पेड़ा, बरफी, मालपुआ, बहुत सी चीजें तैयार कराईं ।’ (सब हँसने हैं ।)

मित्र—जी हाँ, गया में इस तरह के साधु मुझे भी देखने को मिले हैं । गया के साधु लोटावाले होते हैं । (सब हँसते हैं ।)

भीरमहृष्य (मित्र के प्रति)—ईश्वर पर जब भरोसा हो जाता है सब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं । ईश्वर जिनसे कर्म कपते हैं, वे करते

रहे । अब तुम्हारा समय हो गया है; अब तुम कहो, 'मन ! तू देख और मैं देखूँ, कोई दूसरा जैसे न देखे ।'

यह कहकर श्रीरामकृष्ण उस अनुलनीय कण्ठ में माधुरी बरसाने लगे—(गीत का आशय यह है)—

“आदरणीय ज्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में धारण करो मन ! तू देख और मैं देखूँ; कोई दूसरा जैसे न देखने पाए । कामादि । धोला देकर, मन ! आ, निर्जन में उमे हेलेँ, साथ रखना को मी रखे ताकि वह 'माँ-माँ' कहकर पुकारती रहे ! कुर्मन्त्रणाएँ देनेवाली त्रितन कुरुचियों हैं; उन्हें पास भी न फटकने देना । शान-नयन को पहेरेदा रखो, वह सतर्क रहे ।”

श्रीरामकृष्ण (विजय के प्रति)—भगवान् की शरण में जाकर अब लज्जा, भय, यह सब छोड़ो । मैं अगर भगवत्कीर्तन में नाचूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, यह सब भाव छोड़ो ।

“लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों में किसी के रहने ईश्वर नहीं मिलते । लज्जा, घृणा, भय, जाति-अभिमान, गुप्त रखने की इच्छा, ये सब पाश हैं । इन सब के चले जाने में जीव की मुक्ति होती है ।

“पाशों में जो बँधा हुआ है वह जीव है और उनसे जो मुक्त है वह शिव है । भगवत्प्रेम दुर्लभ वस्तु है । पहले पहल, प्रति के प्रति पत्नी की जैसी निष्ठा होती है वैसी ही निष्ठा जब ईश्वर के प्रति होगी तभी भक्ति होती है । शुद्ध भक्ति का होना बड़ा कठिन है । भक्ति द्वाए मन और प्राण ईश्वर में लय हो जाते हैं ।

“ इसके पश्चात् भाव होता है । भाव में मनुष्य निर्वाक् हो जाता है । वायु स्थिर हो जाती है । कुम्भक आप ही आप होता है; जैसे बन्दूक दागने समय गोली चलानेवाला मनुष्य निर्वाक् हो जाता है और उसकी वायु स्थिर हो जाती है ।

“ प्रेम का होना बड़ी दूर की बात है । प्रेम चैतन्यदेव को हुआ था । ईश्वर पर जब प्रेम होता है, तब बाहर की चीज़ें मूल जाती हैं । संसार मूल जाता है । अपना शरीर जो इतना व्याप्य है, वह भी मूल जाता है ।”

वह कहकर परमहंसदेव फिर गाने लगे—(गीत का आशय नीचे दिया जाता है)—

“ नहीं मादम, कम वह दिन होगा जब राम नाम कहते हुए मेरी भौंखों से धारा वह चलेगी, संसार-वासना छूट हो जायगी, शरीर शुद्धकृत हो जायगा ।”

(४)

भाव, कुम्भक तथा ईश्वरदर्शन ।

ऐसी बातचीत हो रही है, ठीक इसी समय कई और निमन्त्रित ब्राह्मण आकर उपस्थित हो गये । उनमें कुछ तो पण्डित थे और कुछ उच्च पदाधिकारी राजकर्मचारी । उनमें एक भोयुन राजनीनाथ शय भी थे ।

भीष्मकृष्ण कहने हैं, “ भाव क होने पर वायु स्थिर हो जाती है । अर्जुन ने जब लक्ष्य-भेद किया, तब उनकी दृष्टि मट्टो की भौंख पर ही थी—किसी दृष्टी ओर नहीं । यों तक कि भौंख के सिवाय कोई

दूरा भात उन्हें दीख ही नहीं पड़ा। ऐसी अवस्था में वायु स्थिर हो
 है, कुम्भक होता है।

“ईश्वर-दर्शन का एक लक्षण यह है कि भीतर से महाका
 घाघाती हुई गिर की ओर जाती है, तब समाधि होती है, भगवान्
 दर्शन होते हैं।

“जो पण्डित मात्र हैं किन्तु ईश्वर पर दिनकी मक्ति नहीं है उनका
 बातें उलझनदार होती हैं। सामान्यतः नाम के एक पण्डित ने कहा था,
 “ईश्वर नीरस है, तुमलोग अपनी मक्ति और प्रेम के द्वारा उसे / सरस क
 लो।” जिन्हें वेदों ने ‘रस-स्वप्न’ कहा है, उन्हें नीरस बतलाता है। इसके
 शान होता है कि यह मनुष्य नहीं जानता ईश्वर कौन सी वस्तु है। उसकी बातें
 इसीलिए इसनी उलझनदार हैं।

“एक ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ घोड़ों का एक बड़ा गोशाला
 है। उसकी इस बात से समझना चाहिए कि घोड़ा एक मो नहीं है; क्योंकि
 घोड़े कभी गोशाला में नहीं रहते। (सब हँसते हैं।)

“किसी को ऐश्वर्य का—विभव, सम्पन्न, पद आदि का अहंकार
 होता है। यह सब दो दिन के लिए है। साथ कुछ भी न जायगा। एक
 गीत में है—(गीत का आशय)—

“ऐ मन सोच छे, कोई किसी का नहीं है। तू इस संसार में गुवा
 ही माय-भारा भिजा है। मायाजाल में फँसकर दक्षिणाधारी को भूल
 न जाना। जिसके लिए तू इतना सोचता है, कहा वह तेरे साथ भी
 जायगा ! तेरी वही प्रेयसी, जब तू मर जायगा तब तेरी लाश से अमा

की श्रद्धा करके घर में पानी का लिङ्गाव कहेगी । यह सोचना कि मुझे लोग मालिक कहते हैं, सिर्फ दो ही दिन के लिए है । जब कालाकाल के मालिक आ जाते हैं सब पहले के वही मालिक इमशानघाट में फेंक दिये जाते हैं । ”

“ और धन का अईकार भी न करना चाहिए । अगर कहो, मैं धनी हूँ, तो धनी भी एक एक से बढ़कर हैं । सन्ध्या के बाद जब जुगनु उड़ता है, तब वह सोचता है, इस संसार को प्रकाश मैं दे रहा हूँ । परन्तु तारे ज्यों ही उगने हैं कि उसका अईकार चला जाता है । तब नश्य सोचने लगे, हमी लोग संसार को प्रकाश देते हैं । कुछ देर बाद चन्द्रोदय हुआ । तब तारे लज्जा से म्लान हो गये । चन्द्रदेव सोचने लगे, मेरे ही आलोक से संसार हँस रहा है, संसार को प्रकाश मैं देता हूँ ; देखते ही देखते सूर्य उगे, चन्द्र मलिन होकर ऐसे छिपे कि फिर दीख भी न पड़े ।

“ धनी मनुष्य अगर यह सब सोचें तो धन का अईकार न हो । ”

उत्सव के कारण मणिलाल ने स्नान-पान का बहुत बड़ा व्ययोजन किया था । उन्होंने यत्नपूर्वक भीरामकृष्ण और समवेत मकमण्डली को भोजन कराया । जब सब लोग घर लौटे, तब रात बहुत हो गई थी, परन्तु किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ ।

परिच्छेद ३५

केशव सेन के मकान पर

(१)

कमल-कुटीर में श्रीरामकृष्ण और श्री केशवचन्द्र सेन ।

कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी, २८ नवम्बर १८८३, दिन बुधवार ।
आज एक मक * कमल-कुटीर (Lily Cottage) के पूर्ववाले रा
पर टहल रहे हैं, जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों ।

कमल-कुटीर के उत्तर की तरफ मञ्जलवाड़ी है । वहाँ बहुत से ग्रास
मक रहते हैं । केशव भी वहाँ रहते हैं । उनकी पीड़ा बढ़ गई है । कितने
ही लोग कहते हैं, अबकी बार शायद वे न बचेंगे ।

श्रीरामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं, आज उन्हें देखने के
लिए आनेवाले हैं । वे दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर से आ रहे हैं । इसीलिए
मक उनकी बाट जोह रहे हैं ।

कमल-कुटीर चक्यूलर रोड के पश्चिम ओर है । इसीलिए मक मरो-
दय रास्ते में ही टहल रहे हैं । वे दो बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं ।
कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हें देख भर लेते हैं ।

शाम हो आई, पाँच बज गए । इसी समय श्रीरामकृष्ण की गाड़ी

* मन्थकमर स्वयं ।

भी आ पहुँचो ! साथ लादू तथा दो-एक भक्त आर भी वे । और गखाल भी आए हैं ।

केशव के घर के आदमी आकर भीरामकृष्ण को अपने साथ ऊपर ले गए । बैठकखाने के दक्षिण-ओर-वाले बरामदे में एक पलंग पड़ा हुआ था । उसी पर भीरामकृष्ण को उन्होंने बैठाया ।

(२)

समाधिस्थ भीरामकृष्ण । अगमात्ता का दर्शन तथा उसके साथ वार्तालाप ।

भीरामकृष्ण बड़ी देर से बैठे हुए हैं । आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं । केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी विराम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आनेवाले हैं ।

केशव की पीड़ा इतनी बड़ी हुई है कि दया संकटापन्न हो रही है । इसीलिए उनकी शिष्यमण्डली और घरवाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं । परन्तु भीरामकृष्ण केशव को देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं ।

भीरामकृष्ण (केशव के शिष्यों से)—क्यों जी, उनके आने की क्या आवश्यकता है ? मैं ही क्यों न भीतर चला जाऊँ ?

प्रसन्न (विनम्रपूर्वक)—अब वे थोड़ी ही देर में आते हैं ।

भीरामकृष्ण—आओ, तुम्हीं लोग ऐसा कर रहे हो । मैं भीतर आया हूँ ।

प्रसन्न श्रीरामकृष्ण को बातों में बहलाने के इरादे से केशव की बातें कह रहे हैं ।

प्रसन्न—उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रकार की हो गई है । आपकी ही तरह मैं के साथ बातचीत करते हैं । मैं जो कुछ करता हूँ, उसे सुनकर कभी हँसते हैं और कभी रोते हैं ।

केशव जगन्माता के साथ बातचीत करते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, यह सुनने ही श्रीरामकृष्ण भावावेद्य में आ गये । देखने ही देखते समाधिस्थ हो गये ।

श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हैं । जाड़े का समय है, हरी बनत का कुर्ता पहने हुए हैं । ऊपर से एक ओर शाल झाँके हुए हैं । ठन्ना रेश्मि सिंघर हो रही है । बिलकुल हो मग्न हैं । दूरी देर तक यद् धारणा रही । समाधि छूटती ही नहीं ।

संध्या हो आई, श्रीरामकृष्ण कुछ प्रकटित हो गये । पाव के बैठकस्थान में दीप जलमा जा चुका है । श्रीरामकृष्ण को उसी पार में पिछाने की चेष्टा की जा रही है ।

बड़ी कठिनाई में लोग बैठकस्थान के पार में उन्हें ले गये ।

कमरे में बहुत सी चीजें हैं—कोच, टेबिल, कुर्सी, मेयरसी आदि । श्रीरामकृष्ण को लोगों ने एक कोच पर ले आकर बैठाया ।

कोच पर बैठने ही श्रीरामकृष्ण फिर काष्ठ दान रक्षित, प्रसन्न हो गये ।

कोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं,—
 “ पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है ! ”
 (गल्लाह को देखकर) “ गल्लाह, तू मो थाया है ! ”

बहने ही कहने फिर न जाने क्या देख रहे हैं । बहने हैं—“ यह
 लो मों आ गई । और अब बनासी माड़ी पहनकर क्या दिसलाती हो ।
 मों ! गोलमाल न करो, बेटो—बेटो मी । ”

भीरामहृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है । घर में प्रवेश
 भर रहा है । मातृमन्त्र चारों ओर से घेरे हुए हैं । लाट्ट, गल्लाह, माहुर
 आदि पास बैठे हुए हैं । भीरामहृष्ण भावावस्था में आर ही आर कह रहे हैं—

“ देह और आत्मा । देह बनी है और विनाश भी जायगी, आत्मा
 अमर है । जैसे सुगरी—पकी सुगरी छिलके से अलग रहती है; कभी
 अवरण में फल और छिलके को अलग-अलग करना बड़ा कठिन है ।
 उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देहबुद्धि दूर हो जाती है ।
 तब समझ में आ जाता है कि आत्मा वृषभ है और देह भी । ”

केशव बमरे में आ रहे हैं । पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं । जिन
 लोगों ने उन्हें मातृमन्त्र मन्दिर में अपना टाउन हाल में देखा था, वे
 उनकी अस्मिता-वर्मावलि मूर्ति देखकर चकित हो गये । केशव लड़के
 नहीं हैं । सड़ने, दीवार के सहारे आने बंद रहे हैं । बहुत बड़ बरतें
 कोच के सामने आकर बैठे ।

भीरामहृष्ण रहने ही में कोच से उतरकर नीचे बैठे । केशव
 भीरामहृष्ण के दर्शन पाकर मुग्ध हो बड़ी देर तक उन्हें मग्न करने

गो । एकाक काते पुनः केते गो । श्रीगणेशपूजा वर लो जगते-ने
 है । एकाक ही एकाक पुनः कर गो है । श्रीगणेशपूजा जगत् के जगत् जग
 नित का गो है ।

(३)

महा गौर शक्ति भक्त । कलशोवा । निरुद्ध गौर वाचक
 भी भक्त ।

महा भक्त ने कलशोवा के वर, श्री गणेश— श्री गणेश । वा
 कलशोवा श्रीगणेशपूजा का वर का वर वर निरुद्ध गौर उनी
 वर का वर का वर केने लगे । श्रीगणेशपूजा वाचक ने गुरु भक्तों
 को गो है । महा ही एकाक भक्त ही को वर देते हैं । महागणेश निरुद्ध
 हीका वर देते हैं ।

श्रीगणेशपूजा - प्रकृत उपाधि है, मनी गुरु भक्त प्रकाश के
 वर ही भक्त हैं, श्रीगणेश, प्रकृत, भक्त—ने वर । पूर्ण ज्ञान होने
 वा एकाक भक्त का ही वर देता है ।

"पूर्ण ज्ञान होने वा भक्त देवता है, वा उर वर, ये श्रीगणेश
 वर वर वर वर का गो है ।

"पञ्च शक्ति की विशेषता वर भक्त है । वर वर है कि वर
 कुछ वर वर है । पञ्च वर तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है
 और वर वर ।

"विद्यालय ने वर वा, क्या ईश्वर ने शक्ति की अधिक शक्ति

और किसी को कम शक्ति दी है ? मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी पचास आदमियों को हराता कैसे ?—और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते ?

“वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखावाते हैं, वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है।

“जमींदार सब जगह रहते हैं। परन्तु उन्हें लोग किसी खास बैठकस्थान में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठकस्थान भक्तों का हृदय है। वहाँ अपनी लांछा दिखाना उन्हें अधिक पसन्द है। वहाँ उनको विशेष शक्ति अवतरोर्ण होती है।

“इसका लक्षण क्या है ? वहाँ कार्य की अधिकता है वहाँ शक्ति का विशेष प्रकाश है।

“यद् आद्याशक्ति और परमज्ञ दोनों अमेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिन्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि। मणि को छोड़ मणि की ज्योति की चिन्ता नहीं की जा सकती और न ज्योति को अलग करके मणि की ही चिन्तना की जा सकती है—जैसे सर्प और उसकी शक्ति। ॥ सर्प को छोड़ उसकी तिर्यग्गति सोची जा सकती है और न तिर्यग्गति को छोड़ सर्प की।

“आद्याशक्ति ने ही हम जीव-प्रपञ्च, इस चतुर्विधति तत्व का स्वप्न धारण किया है—अनुलोम और विलोम। राक्षस, मोन्द तथा और और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच-विचार किया करता हूँ ? राजा ने कहा, तुम उन लोगों के लिए इतनी चिन्ता कर रहे हो, ईश्वर—चिन्तन फिर, कब करोगे ? (केशव तथा दूसरों का मुसकाना)।

और काचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती। (सब स्तब्ध हैं।)
समाधिस्थ मनुष्य जब उत्तरता है तब मल्ल बह कहाँ टहरे ?—किस पर
अपना मन रमावे ? कामिनी और काचन का त्याग करने वाले सतीगुणी
शुद्ध मर्त्तों की आवश्यकता उन्हें इसीलिए होता है। नहीं तो फिर वे क्या
लेकर रहे ?

“जो ब्रह्म है, वही आकाशक्ति भी है। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें
ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि, रियति, प्रलय वे सब करते हैं
तब उन्हें शक्ति कहते हैं—प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति। जो
पुरुष है, वही प्रकृति भी है। आनन्दमय और आनन्दमयो।

“जिसे पुरुष-ज्ञान है, उसे ज्ञो-ज्ञान भी है। जिसे पिता का
बोध है उसे माता का भी बोध है। (केशव हँसते हैं।)

“जिसे अंधेरे का ज्ञान है, उसे उजाले का भी ज्ञान है। जिसे
सुख का ज्ञान है, उसे दुःख का भी। यह बात समझे ?”

केशव (सदास्थ)—जी हाँ, समझा।

श्रीरामकृष्ण—माँ ! कौन सी माँ ? संसार की माँ—जिन्होंने
संसार की सृष्टि की, जो उनका पालन कर रही हैं, जो अपनी सन्तानों
की सदा रक्षा करती हैं, और गर्म, अर्ध, शाम, मोक्ष—जो, जो कुछ
चाहता है, उसे बही देती हैं। जो उनकी मर्यादा मन्त्रानुसार है, उसे वे
छोड़कर नहीं रह सकतीं। उसही माता ही सब कुछ जानती है। वह
सो बस पाता है, स्नेहता है, और घूमता है। हमने अतिरिक्त धर और
कुछ नहीं जानता।

केशव—जी हाँ।

(४)

ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य-वर्णन ।

त्रिगुणातीत मक्त ।

माना-लाप करने हुए श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हो गये हैं । केशव के साथ बैठते हुए बातचीत कर रहे हैं । कमरे भर के लोग उत्कर्ष होकर उनकी सब बातें सुनने और उन्हें देखते हैं । निर्वाह इसलिए है कि 'तुम कैसे हो ' आदि व्यवहारिक बातें तो होती ही नहीं, केवल भगवद्-प्रसंग छिड़ा हुआ है ।

श्रीरामकृष्ण (केशव से)—ब्राह्मभक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं ? ' हे ईश्वर, तुमने चन्द्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नभश्च बनाये '—इन सब बातों की क्या आवश्यकता है ? बहुत से लोग बगीचे की प्रशंसा करते हैं; पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं ? बगीचा बड़ा है या मालिक ?

" शराब पी चुकने पर कलवार को दूकान में कितने मन शराब है, इसकी जाँच-पड़ताल से हमारा क्या काम ? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल आता है ।

" नरेन्द्र (स्वामी विरेचनन्द) को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है ? तेरे पिता की कितनी कोठियाँ हैं ?

" कारण ज्ञानते हो ? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए यह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं । सोचता

है, उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे खुश होंगे। शम्भु ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिये जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद-पद्मों में धारित करके मरें। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम क्या दे सकते हो। उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बग़र है।

“जब विष्णुधर के कुछ गद्दने सुरा लिए गये तब मैं और मजुर-बाबू दोनों भोठाकुराजो को देखने के लिए गये। मजुरबाबू ने कहा, चलो महाराज, तुममें कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारी देर से कुछ गद्दने निकाल लिए गये और तुम कुछ न कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है। तुम जिनके सामने गद्दने गद्दने चिन्ताते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के डेरे हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गये इन कुछ कपड़ों के लिए परेशान होंगे। देखी बात नहीं कहती चाहिए।

“क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी बस हैं। वे तो भक्ति के बस हैं। जानने हो, वे क्या चाहते हैं। वे रुग्ण नहीं चाहते—भार, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं।

“जिसका जैना मान होता है, वह ईश्वर को वैश ही देखता है। जो तमोगुणी भक्त है, वह देखता है कि मैं ब्रह्मण्य हूँ, वह ब्रह्मण्य की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के स्वप्न और व्यग्र-वक्त्रान चढ़ाता है। तमोगुणी भक्त की पूजा में आङ्गूर नहीं होता। उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। कुछ नहीं मिलते तो वह विस्वप्न और गजानन से ही पूजा कर देता है। मोड़ें से चावें या

॥ बरतों का ही भोग मग्य देता है। कमी कमी जीर पकाकर हो राकुम्भी को निवेदिता कर देता है।

“ एक भोर है—त्रिगुणार्ति मग्य। उनका स्वभाव कलभी भोग्य होता है। ईश्वर का नाम लेना ॥ उनको पूजा है। वह वन उनका नाम ही जगता रहता है। ”

(५)

केशव के साथ वातांशाय। ईश्वर के असंगतल में आराम की रोगनिश्चिन्ता।

धीरामकृष्ण (केशव के प्रति महारथ)—गुह्ये बीमारी हुई इतना व्यर्थ है : शरीर के भीतर बिजने ही भावी का उदयस्त हो चुका है। इसीलिए ऐसा हुआ है। जब मान होता है, तब कुछ समय में नहीं आता, बहुत दिनों के बाद शरीर पर शोका लगता है। जित देला है, बड़ा महान् जब गड़ा से चला जाता है, तब कुछ भी मादम नहीं होता, परन्तु थोड़ी ही देर बाद देला कि कमरों में लहरें ज़ोरों से बनें जमा रही हैं, और पानी में उपल-नुयल मच जातो है। कमो कमी तो कमरों का कुछ अंश भी धँसकर पानी में गिर जाता है।

“ किसी कुटिया में घुसकर हाथी उधे हिला-डुलाकर तरह-तरह कर देता है। भावरूपी हाथी जब देह-रूपी घर में घुसता है, तो उसे खोखोल कर देता है।

“ इससे क्या होता है, जानते हो ? व्याय लगने पर कुछ चीजों को बह जलाकर ग्राहक कर देती है; एक महा ऊषम मचा देती है।

जानाभि पहले काम, मोघ आदि रिपुओं को चलाती है, फिर अइंबुद्धि को । इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मचा देती है ।

“तुम सोचते हो कि बस, सब मामला तय है । परन्तु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी, तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते । अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओगे तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है । जब तक रोग में कोई भुट्टि पाई जायगी, तब तक शावदर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे । तुमने नाम क्यों लिखाया ?” (सब हँसने हैं ।)

केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हँस रहे हैं । ऐसी एक नहीं सकते; रह रहकर फिर हँस रहे हैं । भीरामकृष्ण पुनः मार्शलप करने लगे ।

भीरामकृष्ण (केशव से)—इष्ट (भीरामकृष्ण का भासा) कहता था, न तो मैंने ऐसा भाव देखा है, और न ऐसा रोग ! उस समय मैं बहुत बीमार था । जण-छण मैं दस्त आने लगे और बहुत अधिक माशा में । सिर पर जान पड़ता था दो लाख चीटियों काट रही हैं । परन्तु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था । मायागुरु का राम कविपूज देखने के लिए आया । उसने देखा कि मैं बैठा हुआ बिचार कर रहा था । तब उसने कहा, ‘क्या यह समझ है ? दो हात लेकर बिचार कर रहा है ।’

(केशव से) “उनकी इच्छा । भौं, सब तुम्हारी ही इच्छा है ।

“ये तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है । भौं, कर्म ठगोरे हैं, करतो भी तुम्हीं हो, परन्तु मनुष्य करते हैं, मैं काटा हूँ ।”

“सर्दी लगाने के उद्देश से माली बसरा-गुलाब को छँटकर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगाने से पेड़ अच्छी तरह ठगता है। शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। (भीरामकृष्ण और केशव हँसते हैं) जान पड़ता है, अगले बार एक बड़ी घटना होनेवाली है।

“जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी परावृत्त होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे, तब रात के छिड़ने पर मैं रोया करता था। कहता था, माँ, केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूँगा ! तब बलरत्ना आने पर मैंने छिड़े-श्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी। माँ के पास मनीषी मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाय।”

केशव पर भीरामकृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके छिड़ उनकी व्याकुलता की बात सुनकर लोग निश्चिन्त हैं।

भीरामकृष्ण—परन्तु इस बार उतना नहीं हुआ। मैं सब कहूँगा। हाँ, दो तीन दिन कुछ मोश कलेजा मसोसा करता था।

केशव जिस पूर्ववाले द्वार से बैठकर खाने में आने थे, उसी द्वार के पास केशव की पुत्रनीया माता खड़ी हैं। वहाँ से उमानाथ पूरा ठंठे स्वर से भीरामकृष्ण से कह रहे हैं—माँ आपको श्रमण कर रही हैं।

भीरामकृष्ण हँसने लगे। उमानाथ कहते हैं—माँ ठीक रही हैं, देण आशीर्वाद दीजिये जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाय। भीरामकृष्ण ने कहा, मुमकिनो माँ ! आनन्दमयी को पुकारो, दुःख नहीं है। वह ठीक हैं। भीरामकृष्ण केशव से कहने लगे—

“घर के मोतर इतना न खा करो। पुत्र-कन्याओं के बीच में रहने से और हूँगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे।”

गम्भीर भाव से ये बातें कहकर भीरामकृष्ण फिर बालक की तरफ़ हँसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखें, तुम्हारा हाथ देखें। बालक की तरफ़ हाथ लेकर मानो खींच रहे हैं। अन्त में कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हलका है, खलों का हाथ भारी होता है। (लोग हँसते हैं।)

उमानाथ दरवाज़े से फिर कहने लगे, मैं कह रही हूँ—केशव की आशीर्वाद लीजिये।

भीरामकृष्ण (गम्भीर स्वरों में)—मेरी क्या शक्ति है! वही आशीर्वाद देंगी। “मैं, अपना नाम पुत्र करती हूँ, लोग करते हैं, मैं कर रहा हूँ।”

“ईश्वर दो बार हँसते हैं। एक बार उस समय हँसते हैं जब दो माई ज़मीन बँटते हैं, और राखी से नाचकर कहते हैं, ‘इस ओर को मेरी है और उस ओर की तुम्हारी।’ ईश्वर यह सोचकर हँसते हैं कि वसंत हो है मेरा और वे लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी—उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं।

“फिर ईश्वर एक बार और हँसते हैं। इसे की बीमारी बड़ी दुर्द है। उससे मैं रो रही हूँ। वेच आकर कह रहा है, करने की क्या बात है, मैं! मैं अच्छा कर दूँगा। वेच नहीं जानता कि, ईश्वर यदि मान्य खादे तो किसी शक्ति है जो अच्छा कर सके।” (एक सघ हो रहे।)

ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खँसते रहे। खँसने आवाज़ से सब को कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट हो रहने के बाद खँसती कुछ मन्द हुई। केशव से अब और नहीं र जाता। श्रीरामकृष्ण को उन्होंने मूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेककर उसी द्वार से अपने कमरे फिर चले गए।

(६)

ब्राह्म समाज और घेदोस्तिखित देखता। गुरुपन नीच युधि।

श्रीरामकृष्ण कुछ मिष्टान्न ग्रहण करके आएंगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे।

अमृत ने कहा, "यह केशव का बड़ा लड़का है। आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या! सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए।"

श्रीरामकृष्ण ने कहा, मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। यह कहकर मुसकराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे।

अमृत (हँसते हुए)—अच्छा, तो देह पर हाथ फेरिए। (उस हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण अमृत आदि ब्राह्मणों से केशव की बातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण (अमृत आदि से)—बीमारी अच्छी हो—बैठकर

मैं नहीं कह सकता । यह शक्ति मैं माँ से चादता भी नहीं । मैं माँ से यही कहता हूँ, माँ, मुझे शुद्धाभक्ति दो ।

“ये (केशव) क्या कुछ कम आदमी हैं ! जो लोग रुपये चाहते हैं, वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी । दयानन्द को देखा, वे बगीचे में ठहरे हुए थे । ‘केशव सेन—केशव सेन’ कहकर छत्रपटा रहे थे कि कब केशव आवे । उस दिन शायद केशव के वहाँ जाने की बात थी ।

“दयानन्द ब्रजला भाषा को कहते थे—‘गौडान्द भाषा ।’

“ये (केशव) शायद होम और देवता नहीं मानते थे । इसी-लिए वे कहते थे, ईश्वर ने इसनी चीज़ें तो तैयार कीं, और देवता नहीं तैयार कर सके ।”

भीरामकृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—केशव हीनबुद्धि नहीं है । इन्होंने बहुतों से कहा है, ‘जो कुछ सन्देह हो, वहाँ (भीरामकृष्ण के पास) आकर पूछ लो ।’ मेरा भी यही स्वभाव है । मैं कहता हूँ, वे कोटि गुण और बढ़ें । मैं मान लेकर क्या करूँगा !

“ये बड़े आदमी हैं । जो लोग धन चाहते हैं, वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं ।”

भीरामकृष्ण कुछ मित्राच प्रदण करके अब गाड़ी पर चढ़नेवाले हैं । भाग्य भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए आ रहे हैं ।

जोने से उतरते समय श्रीरामकृष्ण ने देखा, नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेसती है। ऐसा अब फिर कभी न हो।

श्रीरामकृष्ण दो-एक भक्तों को साथ लेकर उसी रात को काली-मन्दिर चले गए।

परिच्छेद ३६

गृहस्थाश्रम और श्रीरामकृष्ण

(१)

श्रीयुत जयगोपाल सेन के घर में शुभागमन ।

२८ नवम्बर, १८८३, दिन का तीसरा पहर, ४-५ बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण केशव सेन के कमल-कुटीर नामक मकान में गये थे । केशव बीमार हैं, शीघ्र ही मृत्युलोक छोड़नेवाले हैं । केशव को देखकर रात में सात बजे के बाद मायापरा गल्ली में श्रीयुत जयगोपाल के घर पर कई मर्तों के साथ श्रीरामकृष्ण आये हुए हैं ।

मत्तगण न जाने क्या क्या सोच रहे हैं । वे सोच रहे हैं, श्रीराम-कृष्ण दिनरात ईश्वर-मेम में मस्त रहते हैं । विवाह की क्रिया है, पान्च बर्मपत्री से सांसारिक कोई सम्बन्ध नहीं रखते; बल्कि उनपर भक्ति रखने हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रवर्ण किया करते हैं, सदा भगवद्गीता गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं; किसीसे कोई भाविक सम्बन्ध रखने ही नहीं । ईश्वर ही सर्वार्थ वस्तु हैं और शेष सब उनके लिये असार पदार्थ । रुपया, पान्चदस्य, लोटा, बटोरा पर कुछ छू भी नहीं सकते । स्त्रियों को भी नहीं छू सकते । अगर कभी छू लेते हैं तो ज्यों छू जाता है व्यों सीखी मछली के कोंटे के चुम जाने के समान पीड़ा होने लगती है । कपड़ा या सोना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई गुराह जाती है, उनकी अवस्था विह्वल

ही मानते हैं, सोच बंद जाती है। तब वह चण्ड इत्यादी माने हैं, तब वे भगवती लक्ष्मी का प्रसाद को प्राप्त होते हैं—तब उनकी शक्ति निश्चय से आती है।

भगवन् इति वक्ष्यते की कल्पनाएँ का रहे वे। श्रीमद्वैष्णव मत के अनुसार वे वैदिककाल में आती हैं तथा वेदों के दूर हैं, भगवन् तदन्तर, मनके आली। तथा वशीली धारि हैं। एक वशीली वशील करने के लिए वशी ही में लीला के। इसी भगवती होकर कुछ दूरी से। भगवन् के माने के अनुसार ही है।

वेदकृत—इस भगवती मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिये।

भिरामकृष्ण—उन्हीं जानकर,—एक क्षण उनके पैरों पर लज्जित रूप से शाय भी लज्जा का काम करो।

वेदकृत—महाशय, भगवन् का निष्ठा है।

भिरामकृष्ण—तब तक उनकी शक्ति नहीं होता, तब तक सब निष्ठा है। तब मनुष्य उन्हें मूलकर 'मिग मिग' करता रहता है—माया में फँसकर, कामिनी-कायन में सुख होकर और भी ह्व जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अकाली ही करता है कि भगवन् का शक्ति रहने पर भी नहीं भाग सकता। एक माना है।

यह कहकर भिरामकृष्ण जाने लगे। गीत का मर्मः—

“महाशय की वैसी विचित्र माया है। कैसे भ्रम में उन्हें डाल सकता है। उनकी माया में मग्न और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो

जीव बेचारा मरना क्या जान सकता है ? मछली जाल में पकड़ जाती है, परन्तु आने-जाने की यह रहने पर भी यह उससे भाग नहीं सकती । रेशम के कीड़े रेशम की मोटियाँ बनाने हैं; वे चाहें तो उसे काटकर उससे निकल सकते हैं, परन्तु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई मोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं ।

“ तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है । देखो न, कितने आदमी आए और गए । कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी । संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं । अनित्य ! जिन्हें लेकर इतना ‘ मेरा ’ ‘ मेरा ’ कर रहे हो, ओंखें बन्द करने ही वहीं कुछ नहीं है । वे कोई नहीं, फिर भी नातो की बाँह पकड़े बैठे हैं—उसके लिए काशी नहीं जा सकते । कहने हैं—मेरे लाल का क्या होगा ! आने जाने की यह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती । रेशम के कीड़े अपनी बनाई मोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं । इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है । ”

पड़ोसी—महाशय, एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें ? अगर संसार अनित्य है, तो एक ही हाथ संसार में क्यों रखें ?

श्रीरामकृष्ण—उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता । एक गाना सुनो । (गीत का मर्म)

“ हे मन ! तू गेती का काम नहीं जानता । ऐसी मनुष्य-देह-रूपी जमीन पड़ी ही यह गी ! अगर तू बाह्यकारी करता तो इसमें सोना पल सकता था । पहले तू उसमें बाती-नाम का देण लगा दे, इस तरह

गल नष्ट न हो सकेगी। यह मुष्केरी का बड़ा ही दृढ़ धर्म है, २
 म मम की भी श्रुति नहीं जो कदम बढ़ा सके। व्याज या शठ
 के बाद यह जमीन बेदस्त हो जायगी, क्या यह तू नहीं जान
 तपस अब तू लगन लगाकर उसे जोतकर फसल क्यों नहीं तैयार
 ता ! गुह-प्रदण बीज डालकर मच्छिगारि से रोत खींचता जा। अगर
 फैला यह काम न कर सके तो रामप्रसाद को भी अपने साथ ले ले।

(२)

गृहस्थाश्रम में ईश्वरलाभ । उपाय ।

भीरामकृष्ण—गाना सुना ! काली-नाम का चेरा लगा दो, इस
 ल नष्ट न होगी। ईश्वर की शरण में जाओ। वह मुष्केरी माँ ।
 ही मजबूत अहाता है, उसके अन्दर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते
 । मजबूत अहाता है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संत
 ार न प्रतीत होगा। जिसने उन्हें जान लिया है, वह देखता है, जी
 व सब यही बन रहे हैं ! बच्चों को खिलाओगे तो यह जान पड़े
 गोपाल को खिला रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और ईश्वरी देखों
 ! उनकी सेवा करोगे। उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याहो हुई क
 फेर सांसारिक सम्बन्ध न रह जायगा। दोनों ही भक्त हो जायेंगे
 ईश्वरीय बातचीत करेंगे, ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहेंगे तथा भक्तों की सेवा
 ।। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते रहेंगे।

पड़ोसी—महाराज, ऐसे स्त्री-पुरुष दोख क्यों नहीं पड़ते !

भीरामकृष्ण—दीख पड़ते हैं, परन्तु बहुत कम। विरथी मनुष्य

उन्हें पहचान नहीं पाते। परन्तु ऐसा तभी होता है, जब दोनों ही भले हों। जब दोनों ही ईश्वर-प्रेम-प्राप्त हों तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिये; नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है। एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। क्री दिन रात कोसती रहती है—‘भाबू जी वे क्यों यहाँ मेरा विवाह किया? न मुझे ही कुछ खाने को मिला, न बच्चों को ही—न मुझे ही कुछ पहनने को मिला, न बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी। एक गहना भी तो नहीं है।’ तुमने मुझे क्या सुख में रखा है? भौलें मँदकर ईश्वर-ईश्वर कर रहे हैं। यह सब पागलपन छोड़ो।’

भक्त—ये सब बाधाएँ तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानने। इस पर और भी कितनी ही आपदाएँ हैं। महाभक्त, तो फिर उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण—संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है। बड़े बाधाएँ हैं। ये सब तुम्हें स्वीकारने की जरूरत नहीं है—रोग, शोक, दारिद्र्य, उस पर पत्नी से अनवधान, लड़के अनाथ, मूर्ख और रैवार।

“परन्तु उपाय है। कभी कभी एकान्त में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है।”

बड़ोली—घर से निकल जाना होगा ?

श्रीरामकृष्ण—बिल्कुल नहीं। जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर दो-एक दिन रहो—परन्तु संसार से कोई सम्बन्ध न रहे, जिससे

। या तो निज्जन में रही या सलाम करी ।

पड़ोसी—सरसंग के लिए साधु-महात्मा की पहचान कैसे हो !

भोगमकृष्ण—जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अन्तरात्मा में लीन हो गई है, वही महात्मा हैं । जिन्होंने कामिनी और मन का त्याग कर दिया है, वही महात्मा हैं । जो महात्मा है, वे सब को संगार को दृष्टि में नहीं देखते, वे सदा उनके अन्तर में रहते हैं । यदि किसी के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मायूस देखते और लौट कर कहते हैं । साधु-महात्मा गदा ईश्वर का ही विचार करते हैं, वे स्वयं स्वर्ग के निवास और कोई बात उनके भेद में नहीं गिराती । और तुमों में ईश्वर का ही नाम है, वह जानकर वे सबको तेरा कहते हैं । यही वे ही साधुओं के लक्षण हैं ।

पड़ोसी—क्या अगर एकदम में ही ऐसा होगा ?

भोगमकृष्ण—कृपाया के लिए तुमने देना है । जब तक वे नहीं हैं जब तक पापों और मेरे जैसे लोग बलवत् पड़ता है । नहीं करते और भीगाये उन्हें घर जाता है । जब वेदु छोड़े ही जाते हैं तो वे भी की प्रशंसा नहीं करते । तब हाथी पोंच देते या भी वेदु नहीं हटते । वेदु के भरण का तो लका जा रहा था । निम्न है — भव है । तब लाने वाले का नया घर उ कहे । जो लका पर जाते हैं । तुमने पूछा नहीं कि कलकत्ता ।

पड़ोसी—क्या किने कर रहे हैं ?

भोगमकृष्ण - ईश्वर कहते और सब भगवत्—इस विचार का लाने का लाने का है, और भगवत् भगवत् है । किने किने ही

जा दे, वह जानता है, ईश्वर ही वस्तु हैं, और सब अवस्तु है। विवेक के हृदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत् को प्यार करने पर—जैसे देह-शुल, लोकसम्मान, धन, इन्हें प्यार करने पर—सत्स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत्-असत् विचार के आने पर ईश्वर की ईद-तलाश की ओर मन जाता है।

“सुनो, यह एक गाना सुनो। (गीत का आशय नीचे दिया जाता है।)

“मन ! आ, घूमने चलेगा ! काली-कल्पतरु के नीचे, ऐ मन, वहाँ फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे। प्रकृति और निष्कृति उसकी स्त्रियाँ हैं; उनमें से निष्कृति को अपने साथ लेना। उसके आरमभ्र विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। श्रुति-अश्रुति को लेकर दिव्य घर में तू कब सोयेगा ? उन दोनों सौतों में जब प्रीति होगी, तभी तू स्वामी मों को पायेगा। तेरे पिता-माता ये जो भईश्वर और अविष्ण हैं, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोहगर्ल में तू खिचकर गिर आय तो धैर्य का नैरा पकड़े रहना। धर्मा-धर्म-कपी दोनों बकरी को एक दुच्छ सूटे में बाँध रखना। अगर ये निषेध न मानें तो शान-खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी की सम्मान को दूर से समझा देना। अगर यह तेरे प्रवोष-वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे शान-सिन्धु में डबा देना। प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जायगा, तभी तू बाल के पास उत्तर दे सकता है और दे प्यारे, तभी तू सच्चा मन बन सकेगा।”

श्रीरामकृष्ण—मन में निष्कृति के आने पर विवेक होता है। विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है। तभी

काली-कल्पतरु के नीचे हवाखोरी के लिए मन जाना चाहता है। उठते पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर, चारों पल—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—पड़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जायेंगे। उन्हें ण जाने पर, धर्म, अर्थ, काम, जो कुछ संसारियों को चाहिए, वह भी मिलता है—अगर कोई चाहे।

पड़ोसी—तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं ?

विशिष्टाद्वैतवाद और श्रीरामकृष्ण । 'मामेकं शरणं ब्रज ।'

श्रीरामकृष्ण—जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक 'नेति' 'नेति' करके त्याग करना पड़ता है, उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है, वे जानते हैं कि यही सब कुछ हुआ है। तब बोध हो जाता है—ईश्वर ही माया और जीव-जगत् हैं। जीव-जगत् भी वही हैं। अगर किसी बैल का खोपड़ा, गूदा और बीज अलग कर दिये जायें, और कोई कहे, देखो तो ज़रूर बैल तौल में कितना था, तो नया तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गूदा तौल पर रखोगे या तौलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ ले लो ? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे, बैल तौल में इतना था। खोपड़ा मानो संसार है, और बीज मानो जीव। विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनात्म कहा था, अवश्य कहा था। विचार करते समय गूदा ही सार, खोपड़ा और बीज असार जान पड़े थे। विचार हो जाने पर, सब मिलकर एक जान पड़ता है। और वह मासित होता है कि जिस सत्ता का गूदा है, उसीसे बैल का खोपड़ा और गूदा भी तैयार हुआ है। बैल को समझने पड़ो तो सब कुछ समझ

“ अनुलोम और विलोम । मड़े-हीँवा मक्खन है, और मक्खन ही वा मट्टा । अगर मट्टा तैयार हो गया हो तो मक्खन भी हो गया है । यदि मक्खन हो गया हो तो मट्टा भी ॥ गया है । आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है ।

“ जिनकी निरपत्ता है, सोला भी उन्हीकी है । जिनकी लीला है, उन्हीकी निरपत्ता भी है । जो ईश्वर के रूप से प्रकट होते हैं, वही जीव-जगत् भी हुए हैं । जिन्होंने जान लिया है, वही देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं । बाप, माँ, बप्पा, बड़ोसी, जीव-जन्तु, मल्ल-पुग, छद्म-मछुद सब कुछ । ”

बाप बोध ।

बड़ोसी—तो पाप-पुण्य नहीं है !

भीगमकृष्ण—हे भी और नहीं भी है । वे अगर अर-साव रख देने तो मेरुद्वि भी पूरल देने दें, पाप-पुण्य का शान भी रख देते हैं । वे दो-एक मनुष्यों का अरदार बिलकुल पीठ ढालते हैं—वे पाप-पुण्य, भले-बुरे के परे चले जाते हैं । ईश्वर-दर्शन जब तक नहीं होता तब तक मेरुद्वि और भले-बुरे का शान रहता ही है । तुम मुँह में बर चकने हो—‘ हमारे लिए पाप और पुण्य बगल है, वे जेला बघते हैं वेना ही बगला है, पापु हदय से यही जानने हो कि दर सब एक बहावत माग है । पुग काम करने में ही लगी पड़ने लगती । ईश्वर-दर्शन के बाद भी अगर उगकी हल्ला होतो है तो वे ‘ दाग में ’ रख देते हैं । उन भवापा में भय बरता है, वे दाग हैं, तुम प्रभु हो । ईश्वर-प्रभेद, ईश्वर-धर्म, वे सब उस मछ को रचिरा होते हैं; ईश्वर-विभु मनुष्य

उसे अच्छा नहीं लगता । उसको ईश्वरिय कर्मों के विषय दृष्टाने । इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्त भेद-बुद्धि रक्त छोड़ते हैं ।

पद्मोसी—महाराज, आप कहते हैं, ईश्वर को जानकर । क्या उन्हें कोई ज्ञान सकता है !

धीरामकृष्ण—उन्हें इन्द्रियों द्वारा अथवा इस मन से कोई ज्ञान नहीं सकता । जिस मन में विषय-वासना नहीं मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें ज्ञान सकता है ।

पद्मोसी—ईश्वर को कौन ज्ञान सकता है !

धीरामकृष्ण—ठीक ठीक उन्हें कौन ज्ञान सकता है ! हम जितना जानने की ज़रूरत है, उतना होने ही से हो गया । हमें पानी की क्या ज़रूरत है ! हमारे लिए तो लोहा मर पानी ही प एक चीटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी । सब पहाड़ लेकर चले गयी ! उसके छकने के लिए तो दो-एक दाने ही बहुत हैं ।

पद्मोसी—हमें जैसा विचार है, इससे छोटा मर पानी होता है ! इच्छा होती है, ईश्वर को भोत-हो आने समझ

धीरामकृष्ण—यह ठीक है; परन्तु विचार की दवा भी तो है

पद्मोसी—महाराज, वह कौन सी दवा है !

धीरामकृष्ण—साधुओं का संग, उनका नाम-गुण-कीर्तन, सर्वदा प्रार्थना करना । मैंने कहा था— माँ, मैं ज्ञान नहीं चारवा

तो अपना शान और यह तो अपना अज्ञान; माँ ! मुझे अपने चरण-कमलों में केवल शुद्ध भक्ति दो । मैं और कुछ नहीं चाहता ।

“ जैसा रोग होता है, उसकी दवा भी वैसी ही होती है । गीता में उन्होंने कहा है, ‘ हे अर्जुन, तुम मेरी शरण लो, तुम्हें मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूँगा । ’ उनकी शरण में जाओ । वे सुबुद्धि होंगे, वे सब भार ले लेंगे । तब सब तरह के विचार दूर हट जायेंगे । इस बुद्धि से क्या कोई उन्हें समझ सकता है ! सेर भर के लोटे में क्या कमी चार सेर दूध रह सकता है ! और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है ! इसीलिए कहता हूँ, उनकी शरण में जाओ—उनकी जो इच्छा हो, वे करें । वे इच्छामय हैं । मनुष्य की क्या शक्ति है ! ”

परिच्छेद ३७

भक्तियोग तथा समाधितत्व

(१)

भक्तियोग, समाधि-तत्त्व और महाप्रभु की अवस्थाएँ
हठयोग और राजयोग ।

१ दिसम्बर १८८३, रविवार, अगहन शुक्ल दशमी, दि
दी गने होंगे । श्रीरामकृष्ण अपने घर की उसी छोटी चारपाई प
हुए भक्तों के साथ भगवच्चर्चा कर रहे हैं । अघर, मनोमोहन, टन
के शिवचन्द्र, राखाल, मास्टर, हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे
हैं । हाजरा भी उस समय वही रहते थे । श्रीरामकृष्ण महाप्रभु की अव
वर्णन कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण (भक्तों के प्रति)—चेतन्ब्रह्म को तीन अवस्था
होती थी । ब्रह्म-दशा,—तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था
अर्धब्रह्म-दशा,—तब कारण-शरीर में—कारणानन्द में मन चला जा
या । अन्तर्दशा,—तब महाकारण में मन लीन हो जाता था ।

“वेदान्त के पंचकोष के साथ इसका स्वाभाविक मेल है । स्थूल शरीर
अर्थात् अजमय और प्राणमय कोष । सूक्ष्म-शरीर अर्थात् मनोमय और
विज्ञानमय कोष । कारण-शरीर अर्थात् आनन्दमय कोष—महाकारण
पंचकोषों से परे है । महाकारण में जब मन लीन होता है तब वह
समाधि-मग्न हो जाते थे । इसी का नाम निर्विकल्प अवस्था कहते हैं ।

“चेतन्यदेव को जब बाह्य-दशा होती थी तब वे नाम-कीर्तन करते थे । अर्धरात्रि दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे । अन्तर्दशा में समाधिस्थ हो जाते थे ।

“भीषैतन्य भक्ति के अवतार थे । वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिये आये थे । उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया । फिर इष्टयोग की कोई जरूरत नहीं । ”

एक भक्त—जी, इष्टयोग कैसा है ?

भीरामकृष्ण—इष्टयोग में शरीर की ओर ज्यादा मन देना पड़ता है । अन्तर-प्रक्षालन के लिए इष्टयोगी सोंस की नली पर गुदा-स्वापन करता है । लिङ्ग के द्वारा रूच-पी पीचता रहता है । जिह्वा-सिद्धि का अभ्यास करता है । आसन सावकर कभी कभी शून्य वा चढ़ जाता है । ये सब कार्य वायु के हैं । समाशा दिखाते हुए किसीने ताल के अन्दर जीभ घुसेड़ दी थी । वस, उसका शरीर स्थिर हो गया; लोगों ने सोचा, यह मर गया । कितने ही वर्ष यह मिट्टी के नीचे पड़ा रहा । कालान्तर में यह कम घस गई । तब एकाएक उसे चेत हुआ । चेतना के होते ही यह चिल्ला उठा—यह देखो कलावाजी ! यह देखो गिरहवाजी ! (सब हँसते हैं ।) यह सब सोंस की कलामात है ।

वेदान्तवादी इष्टयोग नहीं मानते ।

“इष्टयोग और राजयोग । राजयोग में मन के द्वारा योग होता है । कि के द्वारा भी योग होता है ! यही योग अच्छा है । इष्टयोग अच्छा ही, क्योंकि कलि में प्राण अन्न के अधीन हैं । ”

(२)

श्रीरामकृष्ण की तपस्या । श्रीरामकृष्ण के अन्तरंग भक्त
और भविष्यत् महातीर्थ । मूर्तिदर्शन ।

श्रीरामकृष्ण नौबतखाने की बगलवाली राह पर राड़े हुए रेत से
हैं—मणि नौबतखाने के बगलवाले में एक ओर बैठे हुए धरे की आह में किसी
गहन चिन्ता में डूबे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण शास्त्रज्ञों की ओर गये हैं ।
उन्हें छोड़ कर वहीं जाकर राड़े हुए ।

श्रीरामकृष्ण—बपों जी, यहाँ बैठे हुए हो । तुम्हारा काम खरी
होगा । कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा—‘यरी दे—यरी दे ।’

चौकड़ से श्रीरामकृष्ण की ओर साकरो रह गये । अभी तब
आगम भी नहीं छोड़ा ।

श्रीरामकृष्ण—तुम्हारा समय हो आया है । अब तब भागों के
बोझने का समय नहीं होगा । तब तक विद्विषा बगले मरी कोड़नी । जो
भाग तुम्हें बगलवाला गया है, वही तुम्हारे लिए टीक है ।

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया ।

“ यह नहीं कि लगी की लम्बा आकाश करती गई । पशु पक्षी
ही बग ही कह उड़ाना पन वा । मिट्टी के टीके पर फिर लम्बा बग
रहना वा । न जाने कहीं दिन पार हो जाएगा वा । ब्रेजवा भाँ-भाँ बरस
पुकारना वा और देना वा । ”

अन्ति श्रीरामकृष्ण के वाक्य लम्बावा हो लम्बा हो आ रहे हैं ।

अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्रीरामकृष्ण कभी कभी उन्हें इंग्लिशमें कहकर पुकारते थे। उन्होंने कालेज में अध्ययन किया है। विवाह भी किया है।

केशव और दूसरे पण्डितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है। परन्तु जब से वे श्रीरामकृष्ण के पास आए, तब से यूरोपीय पण्डितों के ग्रन्थ और अंग्रेजी अवस्था दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलौने जान पड़ने लगे। अब दिन-रात केवल श्रीरामकृष्ण को देखने और उनकी बातें सुनना चाहते हैं।

आजकल श्रीरामकृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्रीरामकृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने यह भी कहा है, ईश्वर-दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।

श्रीरामकृष्ण—कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा—यही है, यही है। तुम एकादशी का व्रत करना। तुम लोग अपने आदमी हो, आत्मीय हो। नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे? कीर्तन सुनते-सुनते राखाल को मैंने देखा था, वह ब्रज-मण्डल के भीतर था। नरेन्द्र का स्थान बहुत ऊँचा है। और हीरानन्द। उसका केसा बालकों का था भाव है। उसका भाव केसा मधुर है। उसे भी देखने को जी चाहता है।

"मैंने भोगीराम के साधोपाधों को देखा था, भाव में नहीं, इन्हीं ओलों से! पहले ऐसी अवस्था थी कि सादी दृष्टि से सब दर्शन होने थे। अब भाव में होने हैं।

"सादी दृष्टि से भोगीराम के सब साधोपाधों को देखा था। उसमें शायद तुम्हें भी देखा था। और शायद बलराम को भी।

भीरामकृष्ण फिर पञ्चवटी की ओर जा रहे हैं। मास्टर साथ हैं। भीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक उनसे वार्त्तालाप कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण (मास्टर से)—देखो, मैंने एक दिन वाली-घर से पञ्चवटी तक एक अम्युत मूर्ति देखी ! इस पर दुग्दाय विश्वास होता है !

मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वच हो रहे हैं।

वे पञ्चवटी की दास्ता से दो-चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं।

भीरामकृष्ण—बहु डाल गिर गई है, देखने हो ! मैं इसके नीचे बैठता था।

मास्टर—मैं इसकी एक छोटी सी डाल तोड़ ले गया हूँ। उसे घर में रख दिया है।

भीरामकृष्ण (सहाय)—क्यों ?

मास्टर—देखने से आनन्द होता है। सब समाप्त हो जाने पर यही जगद् महातीर्थ होगी।

भीरामकृष्ण (सहाय)—कित्त तब क्या तीर्थ ? क्या पानिहाटी की तरफ का ?

पानिहाटी में बड़े सम्प्रेम के साथ शम्भु पण्डित का महोत्सव होता है। भीरामकृष्ण प्रायः छह साल दर महोत्सव देखने आता करने है और संकीर्तन के बीच में प्रेम और आनन्द से नृत्य कित्त करते हैं,

नाथ —चाहे बज्रपात हो, तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे ।

इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुँची । उसने सोचा, यह तो शत्रु के पराजित करने का एक उत्तम उपाय हाथ आया । जिस समय वे पूजन के लिए बैठे उसी समय इनका दुर्ग घेर लिया जाय और युद्ध को घोषणा कर दी जाय । राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती । जब मैं युद्ध घोषणा करूँगा तब इनकी सेना इनकी आज्ञा की राह देखती रहेगी, वे पूजन में पड़े रहेंगे, तब तक मैं मैदान मार लूँगा । यह सोचकर उसने यथा-समय अपनी सेना बढ़ाकर इनका किला घेर लिया । इन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया, निश्चय होकर पूजन करने लगे । इनकी माता छिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी । विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो, नहीं तो कुछ खल जायेगा तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है—शत्रु चढ़ आया—अब किला तोड़ना ही चाहता है । महापति श्यामल ने कहा—‘माता ! तुम क्यों दुःख कर रही हो ! जिसने यह धज-पाट दिया है, वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या ! और अगर वह हमारी रक्षा करे, तो यह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके ! अतएव हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है ।’

इधर श्यामल-सुन्दर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र-शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी कर दी । अकेले ही मल्ल के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मन्दिर के पास बाँधकर श्यामल-सुन्दर जहाँ-के-वहाँ हो रहे ।...

“शुकदेव ब्रह्मज्ञान पाने के लिए जनक के पास गये थे । जनक ने कहा, पहले दक्षिणा दो । शुकदेव ने कहा, जब तक उपदेश नहीं मिल जाता, तब तक कैसे दक्षिणा दूँ ? जनक ने हँसते हुए कहा, तुम्हें ब्रह्मज्ञान हो जाने पर फिर शुक और शिष्य का भेद बोधे ही रह जायगा ? इसी-लिए हमने दक्षिणा की बात कही । ”

परिच्छेद ३८

त्याग तथा प्रारब्ध

(१)

अष्टादशसंस्काराः ।

आज अमृतन की पूर्णिमा और मंगल है। दिन छरुवार, १४ दिशावा, १८८३। दिन के भी बड़े होंगे। भीरामकृष्ण अपने घर के दरवाजे के पासवाले दक्षिण-पूर्व के बगमदे में खड़े हुए हैं। पास हो सम्मान लड़े है। सन्मान और लाह भी कहीं हथ-उपर पास ही थे। मणि ने आकर मूमिठ हो प्रणाम किया।

भीरामकृष्ण ने कहा, “आ गए, अच्छा हुआ, आज दिन भी अच्छा है।” मणि कुछ दिन भीरामकृष्ण के पास रहेंगे। साधना करेंगे। भीरामकृष्ण ने कहा है, “यदि एक साधक थोड़ी भी साधना शुरू कर देता है तो उसे कोई न कोई सहायक अवश्य मिल जाता है।”

भीरामकृष्ण ने इनसे कहा था, यहाँ अतिथि-शाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं। यह साजुओं और बंगालों के लिए है। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना। इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है।

उनका भोजन कहाँ पकाया जायगा, इसके सम्बन्ध में बन्दोबस्त कर देने के लिए भीरामकृष्ण ने रामलाल से कह दिया। वे दूध पिँगे, इसके लिए भी अहीर से कह देने को कहा।

धीबुत रामलाल अन्ध्रात्म-शमायण पढ़ रहे हैं और श्रीरामकृष्ण सुन रहे हैं। मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं—

“ श्रीरामचन्द्रजी सीताजी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्रीरामचन्द्रजी ने घनुष तोड़ डाला है, यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुल्गुपाड़ा मचाने लगे। मारे भय के दशरथजी के होश हा उड़ गये। परशुराम ने एक दूधरा घनुष राम को देकर उन पर उन्हें गुण चढ़ा देने के लिए कहा। राम ने कुछ सुसज्जा-कर बापे हाथ से घनुष लेकर गुण चढ़ाकर उनमें रंकार किया। शरासन में शर-योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहाँ छोड़ूँ—कहो। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। ये श्रीरामचन्द्र को परमेश्वर कहकर उनकी स्तुति करने लगे।”

परशुराम की स्तुति सुनते ही श्रीरामकृष्ण को भावार्देश हो गया। यह-वहकर, ‘राम-राम’ मधुर नाम का उच्चारण कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण (रामलाल से)—जय गुरु-निषाद की कथा तो सुनाओ। रामलाल मन्त्रमाल से सुनाने रहे—

“ श्रीरामचन्द्रजी जब पिता की सत्यभा के लिए बन गए थे, तब उन्हें देखकर निषाद-राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी के पास जाकर कहा, आप हमारे पर चले। श्रीरामचन्द्रजी उन्हें मित्र कहकर भर बाँह मेंटे। निषाद ने कहा, आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजी चौदह साल बन में रहेने और बटा-बल्कल धारण करेंगे। यह सुनकर निषाद-राज ने भी जय-वल्कल

बाग कर दिया। जब मृत होकर अन्य कोई मोक्षन उन्होंने न दिया। पीरह गान के बाद भी भीरामचन्द्रजी नहीं आ रहे हैं। देवदर गुरु अग्नि-प्रवेश करने आ रहे थे। इसी समय हनुमानजी ने आकर संवाद दिया। संवाद पाकर गुरु आनन्द-सागर में प्रम हो गये। भीरामचन्द्रजी और धीमीयाजी पुष्पक रथ पर आकर उपस्थित हो गये।”

मोक्षन के बाद भीरामकृष्ण घोड़ा आगम कर रहे हैं। मान्दर पर्वत बैठे हुए हैं। इसी समय क्यास डाक्टर तथा और भी कई आदमी आये। भीरामकृष्ण उठकर बैठ गये और कतर्गति करने लगे।

भीरामकृष्ण—बाग यह नहीं कि कर्म बरकर करने ही जाना पड़े। ईश्वर-स्नान हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते। फल होने पर फल भाग ही हाथ जाने हैं।

“जिसे ईश्वर-प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सन्यादि कर्म नहीं रह जाते। सन्या गायत्री में लीन हो जाती है; तब गायत्री करने से ही काम हो जाता है। और गायत्री का सय ओंकार में हो जाता है; तब गायत्री अपने की मी आवश्यकता नहीं रह जाती। तब केवल ‘ॐ’ कहने से हो जाता है। सन्यादि कर्म कब तक हैं?—जब तक हरिनाम या रामनाम में पुलक न हो, अस्तथाग न बड़े। धन के लिए या सुखदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं।”

एक भक्त—धन की चेष्टा तो, मैं देखता हूँ, सभी करते हैं। केशव मेन को ही देखिये, किस तरह महाराज के साथ उन्होंने अपनी कन्यकी का विवाह किया।

भीरामकृष्ण—केशव की बात दूसरी है। जो यथार्थ भक्त है वह अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का सड़का है वह सुख पाता है। वकील एवं उन्हींके समान लोगों की बात मैं नहीं कहता—जो मेहनत करके, दूसरों की रायवा करके, रुपया कमाते हैं। मैं कहता हूँ, वह ठीक राजा का सड़का है। जिसे कोई कामना नहीं है वह रुपया-पैसा नहीं चाहता। रुपया उसके पास आप ही आता है। गीता में है—यदृच्छालाभ ।

“जो सद्वाक्य है, जिसे कोई कामना नहीं है, वह चमार के यहाँ का भी लीपा ले सकता है। ‘यदृच्छालाभ’। वह कामना नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है।”

एक भक्त—अच्छा महाराज, संसार में किस तरह रहना चाहिए ?

भीरामकृष्ण—पॉकाल मछली की तरह रहना चाहिए। संसार में हर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर-चिन्तन करने पर उनमें भक्ति होती है। सब निर्लित होकर संसार में रह सकोगे। पॉकाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इस तरह का आत्मी भनासक होकर संसार में रहता है।

भीरामकृष्ण देख रहे हैं, मणि एकत्र चित्त से उनकी सब बातें सुन रहे हैं।

भीरामकृष्ण (मणि को देखकर)—तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है, उसे जान पड़ता है, संसार दावाग्नि की तरह है—जल रहा है ! वह हवा और तप को कुँरे के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है, तब घर-द्वार आप

घूट जाता है। अनामक होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कायिनी-कांचन यही माया है। माया को अगर पहचान लो तो वह आर लज्जा से भाग पड़ी होगी। एक आदमी बाघ की माल ओढ़कर मर दिखता रहा है। जिने मर दिखता रहा है उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू तो 'दिग्धा' है। तब वह हँसकर चला गया—और किसी दूसरे को मर दिखाने लगा। निरुनी श्रियों हैं सब शक्तिशाली हैं। बड़ी आदि-शक्ति श्री का रूप धारण करने हुए है। अष्टाश्रम-समाधन में है—एक का नारादादि स्तन करने हैं, 'हे राम, जिने पुरुष है सब आर है और प्रकृति के जिने रूप है सब सीता है। तूम इन्द्र हो, सीता इन्द्राणी; तूम शिव हो, सीता शिवानी; तूम नर हो सीता नारी; अधिक और क्या कहूँ—जहाँ पुरुष है वहाँ तूम हो, जहाँ श्रियों हैं, वहाँ सीता।'।

त्याग और प्रारब्ध । श्रीरामकृष्ण द्वारा सामाचार-साधन का निषेध ।

(भक्तों से)—“मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध, संस्कार, ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा, तूम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिन्तन करो। राजा ने उत्तर दिया, 'महाराज, यह मुझसे न होगा। मैं यहाँ रह सकता हूँ; परन्तु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर पहुँगा तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राग्य हो जाय ! मेरा भोग अभी बाकी है।'।

“नटवर पौजा सब बचा या, इस बगीचे में जानवर चरता या। परन्तु उसके लिए बहुत बड़ा भोग या; इसीलिए तो इस समय अण्डी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया है। आलमचागर में अण्डी का रोजगार शुरू चला रहा है।

“ एक मत्त में है, खी लेकर साधना करना । ‘कठामला’ सम्प्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था । वे सब मेरे पास आकर बैठ गईं । मैं जब उन्हें ‘मों-मों’ कहने लगा तब वे आपस में कहने लगीं, ये प्रवर्तक हैं, अभी ‘घाट’ की पहचान इनकी नहीं हुई ! उन लोगों के मत्त में कभी अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं, उनके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध, और फिर त्रिदश सिद्ध ।

“ एक स्त्री वैष्णवचरण के पास आकर बैठी । वैष्णवचरण से पूछने पर उन्होंने कहा, इसका बालिका-भाव है ।

“ स्त्री-भाव से पतन होता है । मातृभाव शुद्ध भाव है ।”

कौतारीपाड़ा के भक्तगण उठ पड़े । कहा, तां अब हम लोग चलें; वाली माई तथा और और देवों के दर्शन करेंगे ।

(२)

भीरामकृष्ण और प्रतिमापूजा । व्याकुलता और ईश्वरलाम ।

पिछला पहर है, साढ़े तीन बजे का समय होगा । भीरामकृष्ण के कमरे में मणि फिर आकर बैठे हैं । एक शिष्यक कई छात्रों को साथ लेकर भीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए आए हुए हैं । भीरामकृष्ण उनसे वार्त्तालाप कर रहे हैं । शिष्यक महाशय बीच-बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं । बातचीत मूर्तिपूजन के सम्बन्ध में हो रही है ।

भीरामकृष्ण (शिष्यक से)—मूर्ति-पूजन में दोष क्या है ? वेदान्त में है, जहाँ ‘अस्ति, भानि और त्रिय’ है, वही उनका प्रकाश है, इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है ।

“और देखो, छोटी छोटी मनुष्यों बिना दिन सेली है।—
 गर विराह नहीं होना और बिना दिन लड़ने पत्नी-भक्षण नहीं
 करनी। विराह ही करने पर सुन्दर-सुन्दर को उग्रकर मनुष्य में बन देती
 है। ईश्वर-प्राप्त हो करने पर फिर सुनि-सुनि की कथा आश्वस्त है।”

एक ही ओर देखकर श्रीगणेशपूजा कहते हैं—“अनुगत होने
 वा ईश्वर मिलने हैं। नर व्याकुलता होनी चाहिए। नर व्याकुलता
 होने पर मनुष्य में उन्हे मिली हो जाता है।

“एक आदमी के एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की
 विपत्त हो गई थी। पति का मुल उसने कभी न देखा था। दूसरी
 छिपी के पतिव्रता का आगे-जाते वह देखाती थी। उसने एक दिन कहा,
 मित्रा ओ, मेरा पति कहाँ है? उसके मित्रा ने कहा, गोविन्दजी तेरे पति
 हैं। उन्हें पुकारने पर ये तुझे दर्शन देने। यह सुनकर वह लड़की दार
 बन्द करके गोविन्द को पुकारती और रोती थी। यह कहती थी—
 ‘गोविन्द! तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम क्यों नहीं आते!’ छोटी
 लड़की का यह शब्द सुनकर गोविन्दजी विरर न रह सके। उने उन्हे
 दर्शन दिए।

“बालक जैसा विश्वास। बालक में को देखने के लिए
 जित्त तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के
 होने पर सम्भ्रान्त चाहिए कि अस्मदीय हुआ। इसके पश्चात् सुखोदय
 होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वर-दर्शन होने हैं।

“जटिल बालक की बात लिखी है। वह जटिलता जाता था। कुछ
 जंगल की राह में पाठशाला जाना पड़ता था, दयलेप वह करता था।

उगने अपनी माँ से कहा । माता ने कहा, डर क्या है ? तू मधुसूदन को पुकारना । बच्चे ने पूछा, मधुसूदन कौन है ? माता ने कहा, मधुसूदन तेरे दादा होते हैं । जब अकेले में जाते समय वह डरा, तब एक आवाज़ कर्णार्—मधुसूदन दादा ! कहीं कोई न आया । तब वह, ' कहीं हो मधुसूदन दादा ! जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है ' कहकर जोर-जोर से पुकारने लगा । मधुसूदन न रह सके । आकर कहा, यह क्या है हम, तुझे भय क्या है ? यह कहकर उसे साय लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ आए, और कहा तू जब बुढ़ायेगा सभी में दोष आऊँगा, भय क्या है ! यह बालक का विश्वास है—यह व्याकुलता है ।

" एक माया के यहाँ भगवान् की सेवा थी । एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा । वह अपने छोटे बच्चे से बर गया, आर्य श्रीठाकुरजी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना । बच्चे ने ठाकुरजी का भोग लगाया, परन्तु ठाकुरजी चुपचाप बैठे ही रहे । न बोले और न कुछ खाया ही । बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुरजी नहीं उठने । उसे बहुत विश्वास था कि ठाकुरजी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे । वह बार-बार कहने लगा, ' ठाकुर जी, आओ, भोग पा लो, बड़ी देर हो गई; भव और मुझने बैठा नहीं जाता । ' ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे ? तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा, ' ठाकुर जी, पिता जी तुम्हें खिलाने के लिये कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आओगे ? क्यों मेरे पास नहीं आओगे ? ' व्याकुल होकर उसी कुल-देर तक वह रोया कि ठाकुरजी हँसते हँसते आकर हाज़िर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे । ठाकुरजी को खिलकर जब वह ठाकुरजी से गया, तब पापाको ने कहा, भोग हो गया हो तो वह सब उधर ले

आ । बच्चे ने कहा, हाँ, हो गया: ठाकुरजी ने सब मोग ला लिया । उन लोगों ने कहा, ओर यह तु क्या कहता है ! बच्चे ने सालदा-पूर्वक कहा, क्यों, सा तो गये हैं ठाकुर जी गन । धरवालों ने ठाकुर-घर में जाकर देखा तो उनके झूठ गये । ”

राम होने को अभी देर है । श्रीरामकृष्ण नौबत-खाने के दहिम ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं । सामने गद्दा है । जाड़े का समय है । श्रीरामकृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं ।

श्रीरामकृष्ण—पंचवटी-वाले घर में सोम्रोने !

मणि—क्या ये लोग नौबत-खाने के ऊपर का कमरा न देंगे ?

श्रीरामकृष्ण खन्नाची से मणि की बात कहेंगे । रहने के लिए एक घर ठीक कर देंगे । मणि को नौबतखाने के ऊपर का कमरा पसन्द आता है । वे हैं भी कविता-प्रिय मनुष्य । नौबतखाने से आकाश, गद्दा, चाँदनी, फूलों के पेड़, ये सब दीख पड़ते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—देंगे क्यों नहीं ! मैं पंचवटी वाला घर इतलिय कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत राम-नाम और ईश्वर-चिन्तन किया गया है ।

(३)

ईश्वर से प्रेम करो ।

श्रीरामकृष्ण के घर में धूप दिया गया है । उसी छोटी खाट पर बैठे हुए श्रीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन कर रहे हैं । मणि जमीन पर बैठे हुए हैं । बालाल, लाद, रामलाल ये भी कमरे के अन्दर हैं ।

भीरमकृष्ण मणि से कह रहे हैं, बात है उन पर भक्ति करना—
उन्हे प्यार करना। फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा।
रामलाल मधुर कण्ठ से गाने लगे। भीरमकृष्ण हुए गाने का पहला चरण
गा दे रहे हैं।

भीरमकृष्ण के कहने पर रामलाल पहले भीगीराम का संन्यास
गा रहे हैं। गीत का आशय नीचे दिया जाता है—

“केशव भाग्यो के कुटीर में मैंने कैसी अपूर्व-ज्योति गौरीराममूर्ति
देखी ! उनके दोनों नेत्रों में शत धारधारा से होकर प्रेम बह रहा है।
मत्त मातंग के सदृश भीगीराम कभी तो प्रेमावेश में नाचते हुए गाते हैं,
कभी घूल में छोटते हैं, कभी ओंसुओं में बहते हैं। वे रोते हुए हरिनाम-
कीर्तन कर रहे हैं। उनके कीर्तन का ठण्डा स्वर स्वर्ग और मर्त्य-लोक को
भी हिला रहा है। कभी वे दाँतों में तुल दबाकर, हाथ जोड़, बार बार
दासता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने
दूँधवाले बालों को मुझकर उन्होंने भोगी का वेश धारण किया है।
उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के दुःख
से दुःखी होकर, सर्वस्व तक का त्याग करके वे प्रेम प्रदान करने के लिए
आए हैं।”

रामलाल ने एक गाना फिर गाया। इसमें भीगीरामदेव की भाषा
का विलाप है। इसके पश्चात् एक गाना और हुआ। भीरमकृष्ण राम-
लाल से फिर गाने के लिए कह रहे हैं। इस बार रामलाल के साथ
भीरमकृष्ण भी गा रहे हैं। गीत का भावार्थ—

“हे प्रभु भीगीराम और नित्यानन्द, तुम दोनों भाई बड़े ही दयालु

हो ! यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ । मैं जाचो गया था । वहाँ विश्वेश्वरजी ने मुझसे कहा है, वे परब्रह्म इस समस्त शची देवी के घर में हैं । हे परब्रह्म ! मैंने तुम्हें पहचान लिया है । मैं कितनी ही जगह गया, परन्तु इस तरह के दयानागर और कहीं मेरी दृष्टि में नहीं पड़े । तुम दोनों ब्रज-मण्डल में कृष्ण-बलराम थे । अब नदिया में आकर भीमौरंग और निग्यानन्द हुए हो । तुम्हारी ब्रज की क्रीड़ा यी दौड़-धूप और अब यहाँ नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है घूल में खोदपोट हो जाना । ब्रज में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की छिन्कारियाँ थीं और आज नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है नाम-कीर्तन । तुम्हारे सब और और अब तो छिप गये हैं, परन्तु दोनों बंकिम नेत्र अब भी हैं । तुम्हारा पतिव-पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा मरोसा हो गया है । मैं बड़ी आशा से यहाँ दौड़ा हुआ आया हूँ । तुम अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो । जगाई और मपाई जैसे पाखंडी भी तर गये हैं; प्रभो, यही मरोसा मुझे भी है । मैंने सुना है, तुम दोनों चाण्डालों को भी हृदय से छगा लेते हो, हृदय से छगाकर नाम-कीर्तन करते हो ।”

परिच्छेद ३९

जीवनोद्देश्य—ईश्वरदर्शन

(१)

प्रह्लाद-चरित्र श्रवण तथा भावावेश । स्त्री-संग निम्न ।
निष्काम कर्म ।

भीरमकृष्ण दक्षिणेश्वर में उसी पूर्व-परिचित कमरे में जमीन पर
ठे हुए प्रह्लाद-चरित्र सुन रहे हैं । दिन के आठ बजे हैं । भीयुत रामलाल
रामलाल-ग्रन्थ से प्रह्लाद-चरित्र पढ़ रहे हैं ।

आज शनिवार, अगहन की कृष्ण प्रतिपदा है, १५ दिवम्बर,
१८८३ । मणि दक्षिणेश्वर में भीरमकृष्ण की पदच्छाया में हैं ।
वे भी भीरमकृष्ण के पास बैठे हुए प्रह्लाद-चरित्र सुन रहे हैं । कमरे में
भीयुत रामलाल, लाल, हरीश भी हैं,—कोई बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई
भाना-जाना कर रहे हैं । हाथर बरगदे में हैं ।

भीरमकृष्ण प्रह्लाद-चरित्र की क्या सुनने सुनने भावावेश में आ
रहे हैं । जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तब कृषिद की छद्म मूर्ति
देख और उनका सिंहाद सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रलय की आशंका
से प्रह्लाद को ही उनके पास भेजा । प्रह्लाद बालक की तरह स्तब्ध
कर रहे हैं । 'अहा ! मच्छ का कैसा प्यार है ?' कहकर भीरमकृष्ण भाव-
समाधि में डीन हो गये । देह निःस्पन्द हो गई है, आँखों की कोपों में
मेमाधु दिखाई पड़ रहे हैं । भाव का उपग्रह हो जाने पर भीरमकृष्ण

उसी छोटी रात पर जा बैठे । मणि जमीन पर बैठे । भोगमकृष्ण उनसे बातचीत कर रहे हैं । ईश्वर के मार्ग पर रहकर जो लोग लोभ-मोह करने हैं, उनके प्रति भोगमकृष्ण पूजा और कोष प्रगट कर रहे हैं ।

भोगमकृष्ण—सात्र भी नहीं आती,— लड़के हैं गये और लौ-
 सग ! पूजा भी नहीं होती,—पशुओं का सा व्यवहार ! घूँस, गुर, मूत्र,
 मूत्र—इन पर पूजा भी नहीं होती ! जो ईश्वर के वादपश्यों की विन्दा
 करता है, उसके निष्ठ परम सुन्दरी स्त्री भी चित्त-भ्रम के समान जान
 पड़ती है । जो शरीर नहीं रहेगा—जिसके भीतर कृमि, जेद, स्नेह—
 सब तरह की नाशक चीजें मरी हुई हैं, उसी को लेकर आनन्द ! छत्र
 भी नहीं आती !

मणि सुपचाप तिर छुड़ाये हुए हैं । श्रीरामकृष्ण फिर कहने लगे—

श्रीरामकृष्ण—उनके प्रेम का एक बिन्दु भी यदि किसी को मिल
 गया तो कामिनी-कांचन अत्यन्त दुष्ट जान पड़ते हैं । जब मिट्टी का
 धारत मिल जाता है, तब धीरे का धारत नहीं सुझाता । व्याकुल होकर
 उनसे प्रार्थना करने पर, उनके नाम-गुण का सदा कीर्तन करने पर,
 क्रमशः उन पर वैरा ही प्यार हो जाता है ।

यह कहकर भोगमकृष्ण प्रेमोन्मत्त हो कमरे के भीतर नाचते हुए
 टहलने और गाने लगे ।

दस के करीब बजे होंगे । अशुभ रामलाल ने काली-मन्दिर की
 नित्य पूजा समाप्त कर दी है । श्रीरामकृष्ण माता के दर्शन करने के लिए
 काली-मन्दिर जा रहे हैं । साथ मणि भी हैं । मन्दिर में प्रवेश कर श्रीराम-

जीवनोद्देश्य—ईश्वरदर्शन

कृष्ण आसन पर बैठ गये। माता के चारों पर दो-एक फूल अर्पित किये। अपने मस्तक पर फूल रखकर ग्यान कर रहे हैं। गंगाधर माता की स्तुति करने लगे।

“हे शंकरि, मैंने सुना है तुम्हारा नाम मन्वन्तर भी है। माँ, मैंने तुम्हें अपना प्यार दे दिया है,—तुम सारे चाहे न सारे

भीरामकृष्ण काशी-मन्दिर से लौटकर अपने कमरे के पूर्व-वाले बरामदे में बैठे। दिन के दस बने का समय होगा। देवताओं का भोग या भोग-आरम्भ नहीं हुई। माता काशी और बान्त के प्रसादी फल-मूल-आदि से कुछ लेकर भीरामकृष्ण ने भोग पान किया। रास्ताल-आदि भक्तों को भी थोड़ा-थोड़ा प्रसाद मिला।

भीरामकृष्ण के पास बैठे हुए रास्ताल Smiles's Self-पर रहे हैं—Lord Erskine के सम्मुख में।

भीरामकृष्ण (मास्टर से)—इसमें क्या लिखा है!

मास्टर—साहब फल की आकांक्षा न करके कर्तव्य-काये—यही लिखा है। निष्काम कर्म।

भीरामकृष्ण—तब तो अच्छा है। परन्तु पूर्ण ज्ञान का कि एक भी पुस्तक साथ न रहेगी। जैसे गुरुदेव—उनका विद्या पर।

“पुस्तकों और शस्त्रों में शहर के साथ बाढ़ भी मिली। शत्रु शहर पर का हिस्सा ले लेता है, बाढ़ छोड़ देता है। सपना देता है।”

येष्वात्मनः कीर्तनार्थं (कीर्तन गाने वाले) आये हुए हैं; उन्होंने 'गुरुदेव-मित्र' नाम का कीर्तन गायकर सुनाया।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने गाली में श्रीरामकृष्ण के लिए प्रसाद का दिया। प्रसाद पाकर श्रीरामकृष्ण कुछ विभ्राम करने लगे।

रात में मणि नौस्त-स्नाने में सोएँगे। भी माताजी जब श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए आती थीं तब इसी नौस्त-स्नाने में रहती थीं। कई माल मुए ये कामावपुत्र गये हैं।

(२)

ब्रह्मज्ञान का एकमात्र मार्ग। योगभ्रष्ट।

श्रीरामकृष्ण मणि के साथ पश्चिमवाले गोल बरामदे में आए हैं। सामने दक्षिण-वाहिनी भागीरथी है। पास ही कनेर, बेला, जूही, गुलाब, कृष्णचूड़ा आदि अनेक प्रकार के फूले हुए पेड़ हैं। दिन के दस बजे होंगे।

आज रविवार, अगहन की कृष्ण द्वितीया है—१६ दिसम्बर, १८८३।

श्रीरामकृष्ण मणि को देख रहे हैं और गा रहे हैं—(माव)

“मैं तारा, मुझे तारना होगा, मैं शरणगत हूँ। पित्रदे के पत्नी
जैसी मेरी दशा हो रही है।.....”

“क्यों!—पित्रदे की विधिया की तरह क्यों होने? छिः! ”

कहने ही कहने भावावेश में आ गए । शरीर, मन, सब हिर है;
आँखों से घारा बह चली है ।

कुछ देर बाद कह रहे हैं, माँ, सीता की तरह कर दो । बिलकुल
सब मूल जाऊँ—देह, स्त्री-पुरुष-भेद—राय—पैर—स्तन—किसी तरह
का होश नहीं ! एकमात्र चिन्ता—‘राम क्यों !’

किस तरह व्याकुल होने पर ईश्वर-लाम होता है, मणि को इसकी
शिक्षा देने के लिए ही मानो श्रीरामकृष्ण के मन में सीता का उद्दीपन
हुआ था । सीता राममय-जीविता थीं,—श्रीरामचन्द्र की चिन्ता में ही वे
पागल हो रही थीं,—इतनी प्रिय वस्तु जो देह है उसे भी वे मूल गई थीं ।

दिन के तीसरे प्रहर के चार बजे का समय है । श्रीरामकृष्ण भक्तों
के साथ उसी कमरे में बैठे हुए हैं । अनाई के एक मुखर्मी बाहर आये हुए
हैं,—वे भीषुत प्राणकृष्ण के आत्मीय हैं । उनके साथ एक छात्रव्रत ब्राह्मण
मित्र हैं । मणि, राखाल, लाल, हरिश्च, योगीन्द्र आदि भक्त भी हैं ।

योगीन्द्र दक्षिणेश्वर के सावर्ण चौधरियों के घरों के हैं । वे आजकल
प्रायः रोज दिन ढलने पर श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं और रात को
चले जाते हैं । योगीन्द्र ने अभी विवाह नहीं किया ।

मुखर्मी (प्रणाम करके) —आपके दर्शनों से बड़ा आनन्द हुआ ।

श्रीरामकृष्ण—वे सभी के भीतर हैं, वही सोना सब के भीतर है,
कही प्रकाश ज्यादा है । संसार में उस पर बहुत मिट्टी पड़ी रहती है ।

मुखर्मी (सहास्य)—महापुत्र, ऐहिक और पारमार्थिक में अन्तर
नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण—साधना के समय 'नेति' 'नेति' करके त्याग करने पड़ता है। उन्हें पा लेने पर समझ में आता है, सब कुछ वही हुए है।

“जब श्रीरामचन्द्र को वैराग्य हुआ, तब दशरथ को बड़ी चिन्ता हुई। वे वशिष्ठजी की शरण में गये, जिससे राम संसार का त्याग न करें। वशिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्र के पास जाकर देखा, वे चीत्तापाग हुए बैठे थे—अन्तर तीव्र वैराग्य से भरा हुआ था। वशिष्ठजी ने कहा, राम तुम संसार का त्याग क्यों करोगे ? संसार क्या कोई उनसे अलग वस्तु है ? मेरे साथ विचार करो। राम ने देखा, संसार भी उसी परब्रह्म से हुआ है, इसलिए चुपचाप बैठे रहे।

“जैसे जिस चीज़ से मट्टा होता है, उसी से मक्खन भी होता है। अतएव मट्टे का ही मक्खन और मक्खन का ही मट्टा कहना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से मक्खन उठा लेने पर (अर्थात् ब्रह्मज्ञान होने पर) देखोगे, मक्खन रहने से मट्टा भी है। वहाँ मक्खन है वही मट्टा है। ब्रह्म है, इस ज्ञान के रहने से जीव, जगत्, चतुर्विंशति तत्त्व भी हैं।

“ब्रह्म क्या वस्तु है, यह कोई मुँह से नहीं कह सकता। जब बालू छूटी हो गई हैं, परन्तु ब्रह्म क्या है, यह कोई मुँह से नहीं कह सकता, इसीलिए यह ज्ञात नहीं हुआ। यह बात मैंने त्रिशागर से कही थी। त्रिशागर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए।

“विषय-बुद्धि का लेशमात्र रहते भी यह ब्रह्मज्ञान नहीं होता। कामिनी-कांचन का भाव जब मन में चिलकूच न रहेगा, तब होगा। पार्वतीजी ने पर्वत-राज से कहा, ‘पिताजी, अगर आप ब्रह्मज्ञान चाहें तो साधुओं का संग कीजिए।’

भीरामकृष्ण फिर मुलर्जी से कह रहे हैं—

“तुम्हारे घन-सम्पत्ति भी है और ईश्वर को भी पुकारते जाते हो, यह बहुत अच्छा है। गीता में है—जो लोग योगभ्रष्ट हो जाते हैं वही भ्रष्ट होकर घनी के घर जन्म लेते हैं।”

मुलर्जी (अपने मित्र से, महारथ) — “मुचीन! भीमता मेरे योग-भ्रष्टोऽभिरागने !”

भीरामकृष्ण—वे चाहें तो शानी को सहार में भी रख सकते हैं। शर्मी की इच्छा से यह जीव-प्रपंच हुआ है। वे इच्छामय हैं।

मुलर्जी (महारथ)—ऊनफ़ि फिर कैसी इच्छा। क्या उन्हें भी कोई अभाव है ?

भीरामकृष्ण (महारथ)—इसमें दोर हो क्या है ? पानी मियाँ रहे तो भी तब पानी है और तंगों उठने पर भी वह पानी ही है।

“सॉप पुपचाप कुण्डली बॉयस् बेटा रहे, सो भी वह सॉप है और निर्बल-गति हो टेढ़ा-मेढ़ा रंगने से भी वह सॉप ही है।

“बाबू जब पुपचाप बैठे रहने हैं, तब वे जो मनुष्य हैं, वही मनुष्य वे इस समय भी हैं जब वे काम करने हैं।

“जीव-प्रपंच को अलग कैसे कर सकते हैं ? इस तरह ब्रह्म तो था शायद ! बेल के बीज और खोपड़ा निचल देने से कुछ बेल का ब्रह्म टूट नहीं उठता।

बाद मिट—उगे उनका आभास मित्र है, उनके दर्शन हुए हैं।
बाद है मित्र का मित्र, जैसा चैतन्यदेव की अवस्था—इसी काव्यस्य
कभी मगुर भाव ।”

मणि, रामान, योगीन्द्र, स्नाटू आदि मठगण—ये सब देव
तत्त्व-कथाएँ आश्चर्यचरित होकर गुन रहे हैं।

अब सुनत्रों और उनके साथियों के विश्व होंगे। वे सब प्रणाम
तर्क हो गये। श्रीरामकृष्ण भी, शायद उन्हें सम्मान दिलाने के उद्देश्य
तर्क हो गये।

सुनत्रों (सहाय)—आपके लिए उठना और बैठना !

श्रीरामकृष्ण (सहाय)—उठने और बैठने में हानि ही
है। पानी दिखने होने पर भी पानी है और छिछने-झुलने पर भी पानी
है। आँधी में गुड़ पना, हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाय। मैं
, ये पानी हैं।

(३)

श्रीरामकृष्ण का दर्शन और वेदान्त-तत्त्वों की गूढ़ व्याख्या।
अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। क्या जगत् मिथ्या है ?

अनाई के सुनत्रों चले गए। मणि सोच रहे हैं, वेदान्त दर्शन
उ से सब स्वप्नवत् है। वो क्या जीव, जगत्, मैं, यह सब मिथ्या है।

कुछ देर बाद ही श्रीरामकृष्ण मणि के साथ अकेले पश्चिम
लक्ष्मणदे में घातचीत कर रहे हैं।

मणि—क्या संसार मिथ्या है ?

श्रीरामकृष्ण—मिथ्या क्यों है ?—वह सब विचार की बात है ।

“पहले पहले ‘नेति’ ‘नेति’ विचार करते समय, वे तो जीव हैं, जगत् है, न चीवीनों तत्त्व हैं, ऐसा हो जाता है,—यह सब स्वप्नवत् जाता है । इसके बाद अनुलोम विरोध होता है, सब पदो जीव-जगत् हैं, यह ज्ञान हो जाता है ।

“तुम एक-एक करके सीढ़ियों से छत पर गये । परन्तु जब तक हैं छत का ज्ञान है, तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है । जैसे ऊँचे ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है ।

“फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा, जिस चीज़ से छत बनी हुई—ईंट, मृत्ता, मशाला—उसी चीज़ से सीढ़ियों भी बनी हैं ।

“और जैसे बेल की बात कही थी ?

“जिसका ‘अटल’ है, उसका ‘टल’ भी है ।

‘मैं’ नहीं जाने का । ‘मैं-पट’ जब तक है, तब तक जीव-प्रपंच भी है । उन्हें प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है, जीव-प्रपंच वही हुए ।—केवल विचार से नहीं होता ।

“शिव की दो अवस्थाएँ हैं । जब वे समाविरण हैं—महायोग में ठे हुए हैं—तब आत्माशम है । फिर जब उस अवस्था से उतर आने—पोढ़ा-सा ‘मैं’ रहता है, तब ‘शम-शम’ कहकर कृत्य करने हैं ।”

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण जगन्माता का नाम और उनका चिन्तन कर रहे हैं। भक्तगण भी निर्जन में जाकर अपना-अपना प्यान-जप करने लगे। इधर श्रीठाकुरवाड़ी में, कालीजी के मन्दिर में, श्रीराधा-कान्तजी के मन्दिर में और बाहरों शिवालयों में आरती होने लगी।

आज कृष्णपक्ष की द्वितीया है। सन्ध्या के कुछ समय बाद चन्द्रोदय हुआ। वह चोंदनी, मन्दिर-शीर्ष चारों ओर के पेड़-पौधों और मन्दिर के पश्चिम ओर भागीरथी के बरत-स्थल तक पहुँचकर अपूर्व रोमाधारण कर रही है। इस समय उसी पूर्वपरिचित कमरे में श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। शाम होते-होते वेदान्त के सम्बन्ध की जो बात मणि ने उठाई थी उसी के बारे में श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—संसार मिथ्या क्यों होने लगा। यह सब विचार की बात है। उनके दर्शन हो जाने पर ही समस्त में आता है कि जीव-प्रपञ्च सब सही हुए हैं।

“ मुझे मैंने काली-मन्दिर में दिसताया कि मैं ही कुछ हुई हैं। दिखाना, सब चिन्मय है। प्रतिमा चिन्मय है। संगमरमर पत्थर—सब कुछ चिन्मय है।

“ मन्दिर के भीतर मैंने देखा, सब मानो रक्त से भरा है—सविदानन्द-रक्त से। भीतर उनकी शक्ति जलजलाती हुई देखी।

“ इसलिए तो मैंने दिली को उनके भोग की वृद्धियों दिखाई थी। देखा, मैं ही सब कुछ हुई हैं—दिली भी। सब शक्तानवी ने मन्त्रादिक

लेखा कि भयचार्य महाशय भोग की पृष्ठियाँ विस्त्रियों को खिलाने हैं ।
 शत्रु मेरी अवस्था समझने से । विद्वा के उत्तर में उन्होंने लिखा, वे
 कुछ करें, उसमें कुछ बाधा न देना ।

“उन्हें या जाने पर यह सब ठीक-ठीक दीख पड़ता है; वही जीव,
 (, चौबीसों तरह—यह सब हुए हैं ।

“परन्तु, यदि वे ‘मैं’ को बिल्कुल मिटा दें, तो सब क्या होता
 था मुँह से नहीं कहा जा सकता । जैसा रामप्रसाद ने कहा है—‘तब
 अच्छी हो या मैं अच्छा हूँ यह तुम्हीं समझना ।’

“यह अवस्था भी सुखे कभी-कभी होती है ।

“विचार करने से एक तरह का दर्शन होता है और जब वे दिला
 है तब एक दूसरे तरह का ।”

(४)

जीवनोद्देश्य—ईश्वरदर्शन । उपाय—मेम ।

दूसरे दिन सोमवार, १७ दिसम्बर, १८८३ । सोमे आठ बजे का
 होगा । भीममहन्त उसी कमरे में बैठे हुए हैं । शस्त्रान, लाह आदि
 भी हैं । मणि जमीन पर बैठे हैं । भीष्ट मधु डाक्टर भी भाये हुए
 हैं । भीममहन्त के पास उसी छोटी लाट पर बैठे हैं । मधु डाक्टर
 है—भीममहन्त को कोई बीमारी होने पर प्रायः वे व्याकर देख
 जा करते हैं । स्वभाव के बड़े रसिक हैं ।

भीममहन्त—बात है सचिदानन्द पर मेम । केन मेम ।—

ईश को दिग सग व्याप कम्प मादित । गौरी वन्दित करता
 को आनन्द हो तो गौरी को तन्द होना चाहिये; माता को
 के हृद मादनी को तन्द होना चाहिये । मादनी ने दिग को
 गौरी कहते सागरी ही गौरी, वैरी ही सागरी कहती मादित । तुम
 आनन्द का अभिमान हो तो प्रहृष्टि-भाव का भावप लेना वृज
 लक्ष्मीभाव, दासीभाव, मातृभाव ।

“होने श्रीराम की दर्शन होने से । देना, श्रवण मन राम
 लता हुआ है । मोनि, हाथ, पैर, कर्तु-कर्म, किसी पर हवि न
 आना जीवन ही राममय है—राम के बिना रहे, राम को बिना पा
 नहीं सकती ।”

मणि—जी हाँ, जेने पावतनी !

श्रीगणेश—उन्मादिनी !—अहा ! ईश्वर को प्राप्त करना
 पावत होना पड़ता है ।

“बालिनी-हानन पर मन के रहने से नहीं होता । बालिनी
 साथ रमण—इसमें क्या गुण है ?—ईश्वर-दर्शन होने पर रमण-पुण्य
 करोड़ गुना आनन्द होता है । गौरी कहता था, महाभाव होने पर
 के सब हिन्दू—बोमनूप भी—महायोगी हो जाते हैं । एक-एक जि
 आत्मा के साथ आत्मा का रमणमुग्ध होता है !

“व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए । श्रु के भीमुख से
 लेना चाहिए ॥ वे क्या करने से मिलेंगे ।

“श्रु सभी मार्ग बतला सकेगे जब वे स्वयं पूर्णरानी होने ।

“ पूर्णज्ञान होने पर वासना चली जाती है । पाँच वर्ष के बालक का सा स्वभाव हो जाता है । दत्तात्रेय और जड़-मत्त, ये बाल-स्वभाव के थे । ”

मणि—जी हाँ, और भी कितने ही अभी इनकी तरह के हो गये हैं ।

भीरामकृष्ण—हाँ, ज्ञानी की सच वासना चली जाती है ।—जो कुछ रह जातो है, उसमें कोई हानि नहीं होती । पारस परवर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है, फिर उस तलवार से हिला का काम नहीं होता । इसी तरह ज्ञानी में काम-क्रोध की छाया मात्र रहती है, नाम मात्र—उससे कोई अनर्थ नहीं होता ।

मणि—आप जैसा कहा करते हैं, ज्ञानी तीनों गुणों से परे हो जाता है । सत्त्व, रज और तम.—किसी गुण के बश में वह नहीं रहता ।

भीरामकृष्ण—इस बात की धारणा करनी चाहिए ।

मणि—पूर्णज्ञानी संसार में शायद तीन बार मनुष्यों से भविक न होंगे ।

भीरामकृष्ण—क्यों ! पश्चिम के मटों में तो बहुत से साधुसंन्यासी रह चुके हैं ।

मणि—जी, इस तरह का संन्यासी ती मैं भी हो जाऊँ !

इस बात से भीरामकृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे ।

भीरामकृष्ण (मणि से)—क्या, क्या सब त्याग कर ?

मणि—माया के बिना गये क्या होगा ! माया को जीत न पाया तो केवल संन्यासी होकर क्या होगा !

सब लोग कुछ समय तक चुप रहे ।

त्रिगुणातीत भक्त बालक के समान ।

मणि—अच्छा, त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं !

श्रीरामकृष्ण—उस भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय हो जाते हैं । चिन्मय इयाम्, चिन्मय धाम—भक्त भी चिन्मय—सब चिन्मय ऐसी भक्ति कम लोगों की होती है ।

डाक्टर मधु (सहाय्य)—त्रिगुणातीत भक्ति, अर्थात् भक्त किस गुण के वश में नहीं ।

श्रीरामकृष्ण (सहाय्य)—यह जैसे पाँच साल का लड़का—किसी गुण के वश नहीं ।

दोपहर को, भोजन के पश्चात्, श्रीरामकृष्ण विभ्राम कर रहे हैं । भीयुत मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया; फिर जमीन पर बैठ गये । मणि भी जमीन पर बैठे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण लेटे लेटे ही मणि मल्लिक के साथ बीच-बीच में एक-एक बात कह रहे हैं ।

मणि मल्लिक—आप केशव सेन को देखने गये थे ?

श्रीरामकृष्ण—हाँ । अब वे कैसे हैं ?

मणि मल्लिक—रोग कुछ घटता हुआ नहीं दीख पड़ता ।

भीरमकृष्ण—मैंने देखा, बड़ा गजसिंह है,—मुझे बड़ी देर तक बैठा रक्ता, तब मेंट हुई ।

भीरमकृष्ण उठकर बैठ गये । भयों के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

भीरमकृष्ण (मणि से)—मैं ' राम राम ' कहकर पागल हो गया था । सैन्धवी के देवता रामलाला को लेकर घूमता फिरता था—उठे नरलाता था, लिहाता था, मुसता था । अर्धों कहीं जाया, साथ ले जाता था । ' रामलाला ' ' रामलाला ' कहकर पागल हो गया था ।

परिच्छेद ४०

समाधि-तत्व

(१)

धीठूण-भक्ति ।

भीरमठूण सदा ही समाधिमत रहते हैं, केवल गल्लाड आदि भक्तों की शिखा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहते हैं—जिससे उन्हें चेतन्य प्राप्त हो ।

वे अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में बैठे हैं । प्रातःकाल का समय, मंगलवार, १८ दिसम्बर १८८३ ई० । स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ ठाकुर की मक्ति और वैराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं । गल्लाड आदि बालक भक्तों को देखकर कह रहे हैं, “ वे भले पुरुष हैं । पण्डु जो लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश न कर लड़कपन से ही शुकदेव आदि की तरह दिनरात ईश्वर का चिन्तन करते हैं, कौमार अवस्था में वैराग्यवान् हैं, वे धन्य हैं ।

“ गृहस्थ की कोई न कोई कामना-वासना रहती ही है, यद्यपि उसमें कभी-कभी भक्ति—अच्छी भक्ति—दिखाई देती है । मयुर बाबू ॥ जाने किस एक मुकदमे में फँस गये थे—मन्दिर में माँ काली के पास आकर मुझसे कहते हैं, ‘ बाबा, माँ को यह अर्घ्य दीजिए न ! ’—मैंने उसका मन से दिया । पण्डु कैसा विश्वास है कि मेरे देने से ही ठोक होगा ।

“रति की माँ की दूधर कितनी मक्खि है। अक्सर व्याकर कितनी सेवा-टहल-करती है। रति की माँ वैष्णव है। कुछ दिनों के बाद ज्योंही देखा कि मैं माँ काली का प्रसाद खाता हूँ—ज्योंही उन्होंने आना बन्द कर दिया। कैसा एकान्ती दृष्टिकोण है! लोगों को देखने से पहले पहल पहचाना नहीं जाता।”

श्रीरामकृष्ण कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं। जाड़े का समय। बदन पर एक जूनी चर्र है। एकाएक सूर्य देखने ही समाधिमग्न हो गये। ओखें स्थिर। बाहर का कुछ भी शान नहीं।

क्या यही मायत्री मन्त्र की सार्वकला है—‘तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।’

बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। थणाल, हाजरा, मास्टर आदि पास बैठे हैं।

श्रीरामकृष्ण (हाजरा के प्रति)—समाधि-अवस्था की प्रेरणा भाव से ही होती है। शाम बाजार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था—श्रीकृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधिमग्न हो गया। ऐसा लगा कि मेरा स्निग्ध शरीर (सूक्ष्मशरीर) श्रीकृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है।

“जोदार्थक हरिब्रह्मा में उसी प्रकार कीर्तन के समर्थ समाधिरूप होकर वाङ्मय हो गया था। उस दिन देहत्याग की सम्भावना थी।”

श्रीरामकृष्ण स्नान करने गये। स्नान के बाद उसी गोपी-मेम की

ही बात कर रहे हैं। (मणि आदि के प्रति) गोपियों के केवल उक्त आकर्षण को लेना चाहिए। इस प्रकार के गाने गाओ।

(संगीत—मावार्ध)

“ सखि, वह वन कितनी दूर है, जहाँ मेरे स्वामसुन्दर हैं। (मैं तो और चल नहीं सकता।) जिस घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊँगी ! ”

(२)

यदु मल्लिक के प्रति उपदेश।

श्रीरामकृष्ण ने शालाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्नत की है। मणि से कह रहे हैं, ‘ हम नारियल और चीनी का दाम दोगे । ’

दीपहर के बाद श्रीरामकृष्ण शालाल, मणि आदि के साथ कलकत्ते के भीमिद्वेश्वरी-मन्दिर की ओर गाड़ी पर तयार होकर आ रहे हैं। शरने में सिमुलिया बाजा बसे कच्चा नारियल और चीनी लारीय गर्ते।

मन्दिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं, ‘ एक नारियल बाहर चीनी मिलाकर माँ को अर्पण करो । ’

त्रिम समय मन्दिर में आ पहुँचे, उक्त समय पुजारी लोग विष्णु के गाय माँ काशी के सामने लाय भेष रहे थे। यह देखकर श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। देखा, ऐसे स्थानों में भी लाय। यहाँ पर तो देवता का चित्रण करना चाहिए।

अब भीरामकृष्ण यदु मल्लिक के घर पर पधारे हैं । उनके साथ अनेक बाबू लोग आये हैं ।

यदु बाबू कह रहे हैं, “पधारिए, पधारिए ।” आपस में कुशल प्रश्न के बाद भीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण (हँसकर)—तुम इतने घापड़खों को क्यों रखते हो ?

यदु (हँसते हुए)—इसलिए कि आप उनका उद्धार करें । (सभी हँसने लगे ।)

भीरामकृष्ण—चाण्डन लोग समझने हैं कि बाबू उन्हें गुले हाथ धन दे देंगे; परन्तु बाबू से धन निष्कान्तता बच्चा कठिन काम है । एक नियाह एक बैल को देख उसका फिर साथ न छोड़े । बैल घूमता तिरता है, नियाह भी साथ साथ है । नियाह ने समझा कि बैल का जो अण्डकोर लटक रहा है, वह कभी न कभी गिरेगा और उसे वह लावेगा ! बैल कभी छोटा है तो वह भी उसके पास ही लेटकर सो जाता है और जब बैल उठकर घूम फिर कर चरता है तो वह भी साथ साथ रहता है । कितने ही दिन इसी प्रकार बीते, परन्तु वह कोर न गिरा, तब नियाह निराश होकर चला गया । (सभी हँसने लगे ।) इन चाण्डलों की ऐसी ही दशा है ।

यदु बाबू और उनकी सौ ने भीरामकृष्ण तथा भक्तों को जल-दान किया ।

(३)

निराकार लाधना ।

श्रीरामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत करते हैं। दिन के नौ बजे होंगे।

आज बुधवार है, १९ दिसम्बर, अगहन की कृष्ण पक्षमी।

इस बेल के पेड़ के नीचे श्रीरामकृष्ण ने तस्व्या की थी। यह स्थान अत्यन्त निर्जन है। इसके उत्तर तरफ बाबूदखाना और चारदीयार है, पश्चिम तरफ शाऊ के पेड़, जो हवा के झोंकों से हरर में उदासीन भर देनेवाली सनमनाहट पैदा करने हैं। आगे हैं भागीरथी। दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़-पत्ते हैं कि देशतः पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—काभिनी-कांचन का त्याग किए दिन कुछ होने का नहीं।

मणि—क्यों ? यशोधरेय ने तो भीरामचन्द्र से कहा था—राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो।

श्रीरामकृष्ण (ज़रा हँसकर)—यह शरण-स्थ के लिए कहा था; इसलिए राम को संसार में रहना पड़ा और त्रिशद भी काना पड़ा।

मणि काट की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे।

श्रीरामकृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के ठीर पुरानी ओर जाने लगे। पंचवटी के नीचे आठ मणि ने फिर वार्त्ताकार करने लगे। दण्ड बजे का समा होना।

मणि—अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती ?

भीरमकृष्ण—होती क्यों नहीं ? यह सस्ता बड़ा कठिन है । पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके सब कहीं उसका अनुभव मात्र कर पाने थे । ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी !—अपनी कुटिया में सुषुप्त को निकल जाने थे । दिन भर तपस्या करके सन्ध्या के बाद लौटते थे । सब भाकर कुछ फल-मूल खाने थे ।

“इस साधना में विषय-बुद्धि का लेशमात्र रहने सम्भवा न होगी । स्व, रस, गन्ध, स्पर्श—ये सब विषय मन में जब विलकुल न रह जायें, तब मन शुद्ध होता है । यह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही चीज़ है,—मन में कमिनी-काचन जब विलकुल न रह जायें ।

“तब एक और अवस्था होती है—‘ईश्वर ही कर्ता है, मैं अकर्ता हूँ ।’ मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसे भाव जब विलकुल नष्ट हो जायें—मुख में भी और दुःख में भी ।

“किसी मठ के साधु को दुष्टों ने मार या । मार खाने से बेहोश हो गया । बेतना भाने पर जब उससे पूछा गया—तुम्हें कौन दूध पिला रहा है ? तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मार या वही मुझे अब दूध पिला रहे हैं ।”

मणि—जी हाँ, यह जानता हूँ ।

स्थित-समाधि और जगमना-समाधि ।

भीरमकृष्ण—नहीं, बिकं जानने से ही न होगा,—धारणा भी होनी चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण—मछि लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। ज़हरत होने पर वही प्रकाशन देने हैं। खूब ऊँचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकने हैं। हाँ, ईश्वर-कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का। जीव-कोटियों की अलग बात है।

“आलोक (ज्योति) पाँच प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, भिन्न-भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चन्द्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चन्द्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश। मछि है चन्द्रमा और ज्ञान है सूर्य।

‘कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चन्द्र का उदय हो जाता है, अथवा आदि में मछिकरी चन्द्रमा तथा ज्ञानरूपी सूर्य एकाधार में देखे जाते हैं।

“क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और मछि दोनों प्राप्त होने हैं। और आधारों को भी विरोधता होती है। कोई बौद्ध अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। और फिर सभी में ईश्वर की घाणा घोड़े ही होती है। तेर भर के छोटे में क्या दो तेर रूप आ सकता है।

मछि—क्यों, उनको कृपा से। यदि वे कृपा करें तब तो सूर्य के बीच में से छेड़ भी पार हो सकता है।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु कृपा क्या यों ही होती है। मिलती यदि एक पैदा मोंगे तो दिया जा सकता है। परन्तु एकदम यदि रेल का सारा मादा मोंग बैठे तो।

मणि चुपचाप खड़े हैं, भीरामकृष्ण भी चुप हैं। एघारव बेल उठे, "हाँ, अवश्य, किसी-किसी पर उनको क्रोध होने से हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। सब कुछ हो सकता है।"

प्रणाम करके मणि बेलवला की ओर आ रहे हैं।

बेलवला से लौटने में दोनहर हो गया। विलम्ब देसकर भीरामकृष्ण बेलवला की ओर आ रहे हैं। मणि दूरी, आसन, बल का लोहा लेकर लौट रहे हैं, पंचवटी के पास भीरामकृष्ण के साथ साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उसी समय भूमि पर लोटकर भीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

भीरामकृष्ण (मणि के प्रति)—मैं जा रहा था, मुझे सोचने के लिए। सोचा इतना दिन बह आया, कहीं दीवार चढ़कर भाग तो नहीं गया, तुम्हारी आँखें उस समय त्रिभुज प्रहार देती थीं,—उसने सोचा, कहीं नागदम छात्री की तरह भाग तो नहीं गया। उसके बाद फिर सोचा, नहीं वह भागेगा नहीं। वह बारी सोच समझकर वापस आया है।

(४)

भीष्मदेव की कथा। योग कब सिद्ध होता है।

फिर एक को भीरामकृष्ण मणि के साथ करने कर रहे हैं। वन्या, आठ, इष्ट आदि हैं।

भीरामकृष्ण (मणि के प्रति)—मगधा कोई कोई कृष्णलिंग की आध्यात्मिक शक्तता करते हैं। तुम्हारी क्या राय है।

मणि—विभिन्न मंत्रों के रहने हैं मी वषा लुनि है। भीरामकृष्ण

की कहानी आपने कही है—शरशय्या पर देह-त्याग के समय उन्होंने कहा था, मैं रो क्यों रहा हूँ ? वेदना के लिए नहीं; जब सोचता हूँ कि साक्षात् नागयन अर्जुन के सारथी बने थे, परन्तु फिर भी पाण्डवों की इतनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ीं, तो उनकी छोटी-कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूँ ।

“ फिर हनुमान की क्या आपने सुनाई है । हनुमान कहाँ कर ले थे ‘मैं बार, त्रिपि, नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम का चिन्तन करता हूँ ।’ ”

“ आपने तो कहा है, दो चीजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति । और आपने यह भी कहा है, ज्ञान (ब्रह्मज्ञान) होने पर वे दोनों एक ही ज्ञान पड़ते हैं । ‘एकमेवाद्वितीयम् ।’ ”

श्रीरामकृष्ण—हाँ, ठीक ! वस्तु प्राप्त करना है तो कॉटेडार जंगल में से आकर छो या बगछे गाने से आकर लो ।

“ अनेकानेक मत अवश्य हैं । नाग (तोतापुरी) कहाँ करता था, मत-मत्तान्तर के कारण साधु-सेवा न हुई । एक स्थान पर भण्डारा हो रहा था । अनेक साधु-सम्प्रदाय थे । सभी कहते हैं मेरी सेवा पहले हो, उसके बाद दूसरे सम्प्रदायों की । कुछ भी निश्चय न हो सका । अन्त में सभी बले गये और वेदपान्थों को खिलाया गया । ”

भगि—तोतापुरी महान् व्यक्ति थे ।

श्रीरामकृष्ण—हाजिर कहते हैं मामूली । नहीं भाई, वाद-विवाद से कोई काम नहीं, सभी कहने हैं, ‘मेरी घड़ी ठीक चल रही है ।’ ”

“ देखो, नारायण शास्त्री को तो प्रबल वैराग्य हुआ था। उतने बड़े विद्वान्—स्त्री को छोड़कर लापता हो गये। मन से कामिनी काचन का सम्पूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है। किसी-किसी में योनी के लक्षण दिखते हैं।

“ तुम्हें पट्चक्र के बारे में कुछ बता दूँ। योगी पट्चक्र को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। पट्चक्र सुना है न। ”

मणि—वेदान्त मत में सप्तभूमि।

श्रीरामकृष्ण—वेदान्त मत नहीं, वेद-मत ! पट्चक्र क्या है जानो हो ! सूक्ष्म देह के भीतर सब पद्म हैं—योगीगण उन्हें देख सकते हैं। जैसे मोम के बने वृक्ष के फल, पत्ते।

मणि—जी हाँ, योगीगण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है—एक प्रकार की काँच होती है, जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखती हैं। इसी प्रकार योग-ब्राह्म वे सब सूक्ष्म पद्म देखे जाते हैं।

श्रीरामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताने हैं। प्रातःकाल उस कमरे में अकेले जा रहे हैं—

(संगीत—माधुर्य)

“ हे गौर, मैं लाघन-भजन से हीन हूँ। मैं हीन-हीन हूँ, तुझे छूट्टा पवित्र कर दो ! हे गौर, तुम्हारे भीचरणों का लाम होगा, इणी भाषा में मेरे दिन बीत गये। (हे गौर, तुम्हारे भीचरणों का भरो तब मरि पा सका !)

एकाएक लिङ्की की ओर ताककर देखते हैं, भीरमकृष्ण खड़े हैं। "गुप्ते छूकर पवित्र करो, मैं दीन-हीन हूँ," यह वाक्य सुनकर भीरमकृष्ण की आँखों में आँसू आ गए।

फिर हमरा गाता हो रहा है।

(संगीत—भावार्थ)

"मैं संस्र का कुण्डल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनेंगी। मैं योगिनी के देश में उसी देश में जाऊँगी जहाँ मेरे निर्दय हरि हैं।"

भीरमकृष्ण शस्त्राल के साथ घूम रहे हैं।

परिच्छेद ४१

अवतार-तत्त्व

(१)

‘डुवकी लगाओ’ ।

दूसरे दिन शुक्रवार २१ दिसम्बर को प्रातःकाल श्रीरामकृष्ण अरुण के बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना सम्बन्ध में अनेक गुप्त बातें तथा कामिनी-काचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही मनु बन जाता है—ये सब बातें बता रहे हैं।

भोजन के बाद पंचवटी में आये हैं—वे सुन्दर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में दो-तीन वैष्णव बाबाजी आये हैं—उनमें एक बालक है।

तीसरे पहर एक नानकपन्थी साधु आए हैं। हरिच, गलाल भी हैं। साधु निराकारवादी ! श्रीरामकृष्ण उन्हें साक्षर का भी चिन्तन करने के लिए कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण साधु से कह रहे हैं, “डुवकी लगाओ; ऊपर ऊपर तेरे रतन नहीं मिलते। और ईश्वर निराकार हैं तथा साक्षर भी; साक्षर का चिन्तन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। फिर निराकार का चिन्तन—प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं, और उसके बाद उसमें लिखे काम करते हैं।

(२)

‘ बड़े जाओ । ’ अवतार-तत्त्व ।

शनिवार, २२ दिसम्बर १८८३ ई०, नौ बजे सवेरे का समय होगा । बलराम के पिता आये हैं । राखाल, हरीश, मास्टर, लाट्ट, यहाँ पर निवास कर रहे हैं । श्यामपुरुर के देवेन्द्र घोष आये हैं । श्रीरामकृष्ण अधिष्ठाता के बरामदे में मर्कों के साथ बैठे हैं ।

एक भक्त पूछ रहे हैं — भक्ति कैसे हो ?

श्रीरामकृष्ण (बलराम के पिता आदि मर्कों के प्रति) — बड़े जाओ । सात फाटकों के बाद राजा विराजमान हैं । सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे ।

“ मैंने अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारकाबाबू से कहा था, बड़े ठाण्ड में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं — गंभीर जल में । बन्सी में लगाकर एक बालो, उसकी सुगन्ध से बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाएँगी । कभी कभी डगल-बूद भी करेगी । प्रेम-भक्ति-रूपी सुराह !

“ ईश्वर नर-लीला करते हैं । मनुष्यरूप में वे अवतीर्ण होते हैं, विष प्रकार भीकृष्ण, श्रीरामचन्द्र, श्रीवैतन्य देव । मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है । मैदान में छोटे-छोटे गेहूँ रहते हैं । उन्हें कहते हैं ‘ घूँटी’; घूँटी के भीतर मछली, कंकड़े रहते हैं । मछली, कंकड़े खोजना हो तो उन घूँटियों के भीतर खोजना होता है । ईश्वर की खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए ।

“ उस रात तीन हाथ के मानव-देह में जन्मता प्रकट होती है।
कहा है :—

(संगीत—मावार्प)

“ श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। रात तीन हाथ के कल के
भीतर जिसने ही तमारे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर रसो
पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि ‘ मैं ’ अपने आप ही घूम
रही हूँ ।’ यह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है । ”

“ परन्तु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो
साधना की आवश्यकता है। ताछाव में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, उनके लि
खराक डालनी पड़ती है। दूध में मक्खन है, मन्थन करना पड़ता है। र
में तेल है, उसे घेरना पड़ता है। मेहदी से हाथ खाल होता है, उ
पीसना पड़ता है । ”

भक्त (श्रीरामकृष्ण के प्रति)—अच्छा, ये साधन हैं या निषकार

श्रीरामकृष्ण—ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, वमी तो जानोगे नि
कहाँ है किले का मैदान, कहाँ ऐशियाटिक सोसायटी है और वहाँ
बंगाल बैंक है ।

“ खड़दा ब्राह्मण-मुहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुँ-
चना होगा !

“ निराकार साधना होगी क्यों नहीं ! परन्तु बड़ी कठिन है।
कामिनी-कांचन का त्याग दुष्ट बिना नहीं होता ! बाहर त्याग, फिर भीतर
त्याग ! विषय-बुद्धि का खलेश रहते काम नहीं बनेगा ।

“संसार की साधना सरल है—परन्तु उतनी सरल भी नहीं है।

“निराकार साधना तथा ज्ञानयोग की साधना की चर्चा मर्कों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है; उसके पास यह कहने से कि सब कुछ सम्पन्न है, उसकी भक्ति की हानि होती है।

“कबीरदास निराकारवादी थे। शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे, काली खोंबल-केसा खाती है, कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर कन्दर की तरह नाचते थे।” (सभी हँस पड़े।)

“निराकार साधक मानो पहले दशभुजा का, उसके बाद चतुर्भुजा का, उसके बाद द्विभुजा गोपाल का और अन्त में अखण्ड ज्योति का दर्शन तब उसी में लीन होते हैं।

“कहा जाता है, दत्तात्रेय, जड़मय ब्रह्मदर्शन के बाद नहीं लौटे।

“कहते हैं कि, शुकदेव ने उस ब्रह्मसमुद्र के एक चूँद मात्र का आस्वादन किया था। समुद्र की उछल-कूद का दर्शन किया था, परन्तु समुद्र में डूबे न थे।

“एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बरीकेदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता। इसीसे दिनों में मृत्यु।

“दीवाल के उस पार अनन्त मैदान है। चार मिर्चों ने दीवाल के उस पार क्या है, यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवाल पर

यह हमारी ही तरह है ! राम सीता के झोक में रोये थे—‘पंच भूत के फन्दे में पड़कर मग्न होने हैं ।’

“पुराण में कहा है, द्विप्याश-वध के बाद कहते हैं बाह-अवतार बघों को लेकर रहने लगे—उन्हें स्तनपान कर रहे थे । (समी होने ।) स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं । अन्त में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया, फिर वे दोनों हँसते हुये स्वधाम में पधारे ।”

(३)

गोपियों का प्रेम ।

तीसरा प्रहर है । भवनाथ आये हैं । कमरे में गखाल, मास्टरीश आदि हैं । शनिवार, २२ दिसम्बर १८८३ ई० ।

श्रीरामकृष्ण (भवनाथ के प्रति)—अवतार पर प्रेम होने से हो गया । अहा, गोपियों का कैसा प्रेम था ! यह कहकर गाना गा ।
हैं—गोपियों के भाव में—

(संगीत-भावार्थ)

(१) ‘इयाम तुम प्राणों के प्राण हो !’ इत्यादि

(२) ‘सखि, मैं घर विलकुल नहीं आऊँगी !’ इत्यादि

(३) ‘उस दिन, जिस समय तुम बन आ रहे थे, मैं द्वार पर खड़ी थी । (प्रिय, इच्छा होती है, गोपाल बनकर तुम्हारा भार . अपने सिर पर उठा दूँ !)’

“रास के बीच में जिस समय श्रीकृष्ण छिप गये, गोपिकाएँ एकदम पागल बन गईं । एक वृक्ष को देखकर कहती हैं, ‘तुम कोई तपस्वी होगे ! श्रीकृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा । नहीं तो निश्चल समाधिमग्न होकर क्यों खड़े हो ?’ तृणों से ढकी हुई शृङ्खों को देखकर कहती हैं, ‘हे शृङ्खी, तुमने अवश्य ही उनका दर्शन किया है; नहीं तो तुम्हारे गोंगटे क्यों खड़े हुए हैं ? अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श-सुख का भोग किया होगा ।’ फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, ‘हे माधवी, मुझे माधव का दे !’ गोपियों का ऐसा प्रेमोन्माद है ।

“जब अन्दर आए और श्रीकृष्ण तथा बलराम मधुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगीं, ‘जाने नहीं देंगे ।’”

इतना कहकर भीरामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं—

(संगीत—भावार्थ)

“रथचक्र को न पकड़ो, न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है ? रथ चक्र के चक्की हरि हैं, जिनके चक्र से जगत् चलता है । ”

भीरामकृष्ण कह रहे हैं—‘क्या रथ चक्र से चलता है ?’—वे बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं । ‘जिस चक्र से मद्मप्यन्ध घूमता है !’
‘रथी की आज्ञा से सारथी रथ चलाता है ।’

“ पद्मलोचन मेरे मुँह में रामप्रसाद का गाना सुनकर मेरे
पर था वह कितना विद्वान् ! ”

भोजन के पश्चात् श्रीरामकृष्ण कुछ विभाम कर रहे हैं।
मणि बैठे हुए हैं। नौवतखाने में रोशनचौकी का वाद्य
श्रीरामकृष्ण आनन्द कर रहे हैं।

फिर मणि को समझाने लगे, वस्त्र ही जीय-जगत् हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—किसी ने कहा, अमुक स्थान पर हरिनाम
उसके कहते ही मैंने देखा, वही सब जीव हुए हैं। मानो पानी के
बुलबुले—असंख्य जलविम्ब !

“ कामारसुक्ता से बर्दवान आने-आते दौड़कर एक बार मैं
ओर चला गया,—यह देखने के लिए कि यहाँ के जीव कि
खाते हैं और रहते हैं !—आकर देखा, मैदान में चींटियाँ रेंग रेंग
सभी जगह चैतन्यमय हैं ! ”

हाजरा घर में आकर जमीन पर बैठ गये।

श्रीरामकृष्ण—अनेक प्रकार के फूल—सह के सह पंखुड़ियाँ
भी देखा है !—छोटा विम्ब और बड़ा विम्ब।

ईश्वरीय रूप-दर्शन की ये सब बातें कहने कहते श्रीरामकृष्ण सम
हो रहे हैं। कह रहे हैं, ‘मैं हुआ हूँ!’—‘मैं आया हूँ!’

यह बात कहकर ही एकदम समाधिमग्न हो गये। सब कुछ
गया।

बड़ी देर तक समाधि-भोग कर लेने पर कुछ होश आ रहा है।

अब बाउक की तरह हँस रहे हैं, हँस-हँस कर कमरे में टहल रहे हैं।

अद्भुत दर्शन के पश्चात् आँखों से जैसे आनन्द-ज्योति निकलती है, श्रीरामकृष्ण की आँखों का भाव वैसा ही हो गया। सहाय्य सुख, शान्त्य दृष्टि।

श्रीरामकृष्ण टहलते हुए कह रहे हैं—

“बड़तले के परमहंस को देखा था, इस तरह हँसकर चल रहा था !—वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या ?”

इस तरह टहलकर श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी लाट पर जा बैठे और जगन्माता से कतचित्त करने लगे।

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं—“सैर में जानना भी नहीं चाहता ! माँ, तुम्हारे पादपद्मों में मेरी छुआ मक्ति बनी रहे।

(मणि ने)—“क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है।”

फिर माँ से कहने लगे—“माँ, पूरा तो तुमने उठा दी, पल्लु देखो, मेरी गब काटनाएँ जैसे चली न आईं !—माँ ! परमहंस तो बाउक है—बाउक को माँ चाहिए या नहीं ? इसलिए तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बच्चा। माँ का बच्चा माँ को छोड़कर कैसे रहे ?”

श्रीरामकृष्ण इस स्वर में कतचित्त कर रहे हैं कि पत्थर भी रिपल आय। फिर माँ से कह रहे हैं—“देखल अद्वैत-मन ! ए. ए. ! अब

तक 'मैं' रहा है, तब तक 'तुम' हो। परमहंस तो बालक है, वह को मैं चाहिए या नहीं ?”

हाजय श्रीरामकृष्ण की दर अवस्था देख हाय जोड़कर बोलो—“ धन्य है—धन्य है। ”

श्रीरामकृष्ण हाजय से कहा रहे हैं—“ तुम्हें विचारत क्यों है तुम तो यहाँ उसी तरह हो जैसे जदिला और कुदिला मन्त्र में थी,—सीला की पुष्टि के लिए । ”

तोतापुरी का श्रीरामकृष्ण को आश्रम के सम्बन्ध में
सपदेश ।

दूसरे दिन साउतले में श्रीरामकृष्ण मणि के साथ भेजे में वातपति कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण—निगधार भी साथ है और नाहार भी साथ है ।

“ नागा उपदेश देता था, नविशान्तर मन्त्र केने हैं—जैसे भक्त नागर है, अपर-नीचे, दाहिने-बायें वाली-ही-वाली है । वह बाग है—गिरा वाली है । बायें के होने पर उनमें लगी उठने लगी । गर्ह, गिरा और प्रलय, वही कार्य है ।

“ फिर बहना था, विचार क्यों बढ़ेनकर बह जान, वही मन्त्र है । जैसे बहू बहाने पर उनका लगी घट जलना है, जग भी जान नहीं रह जाये ।

“ मन्त्र मन और चेतन के योग है । मन्त्र का पूजन मन्त्र

की भाह लेने गया था। छोटकर उसने खबर नहीं दी। समुद्र में गल गया।

“श्रुतियों ने श्रीराम से कहा था,—‘राम, भरद्वाजदि तुम्हें अवतार कह सकते हैं, परन्तु हम सोम नहीं कहने। हम लोग शन्दबद्ध की उपासना करते हैं। हम मनुष्य-स्वरूप को नहीं चाहते।’ राम कुछ हँसकर प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गये।

“परन्तु निश्चयता त्रिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जैसे छत और सीढ़ियाँ।

“ईश्वर-लीला, देव-लीला, नर-लीला, जगत्-लीला। नर-लीला में ही अवतार होता है। नर-लीला कैसी है, जानते हो? जैसे बड़ी छत का पानी तल से नीचे-घोर से गिर रहा हो। बड़ी सन्धिवानन्द हैं—उन्हीं की शक्ति एक गरते से—तल के भीतर से आ रही है। केवल भरद्वाजदि बारह श्रुतियों ने ही राम को पहचाना था वे अवतारीपुरुष हैं। अवतारीपुरुषों को सभी नहीं पहचान सकते।”

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—वे अवतीर्ण होकर मछि की शिक्षा देते हैं। अच्छा, मुझे तुम क्या समझते हो?

“मेरे पिता गया गये थे। वहाँ खुबीर ने स्वप्न दिखाया, मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। पिता ने स्वप्न देखकर कहा, देव, मैं दक्षिण भाद्रपद हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगा? खुबीर ने कहा, सेवा की जायगी।

“दीदी—हृदय की माँ—पुण्य-चन्दन लेकर मेरे पैर पूजती थी। एकदिन उसके सिर पर पैर रखकर (माता ने) कहा, बेटी काशी में मृत्यु होगी।

“मथुरावासी ने कहा, ‘माता, तुम्हारे माँतर और कुछ नहीं है, वही ईश्वर है। देह तो आत्मग मान्य है, जैसे कढ़ी कढ़ू का आकार है, पन्तु भीतर गूदा, बीज, कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखा, मनो धूँस्ट डालकर कोरे चमड़ा जा रहा है।’

“परन्तु मैं ने मुझे सब दिखा दिया जाता है। कटोरे में मैंने गौरांग के तीर्थांग का दल देखा था। (यह दर्शन श्रीरामकृष्ण ने माराज्य में दिया था।) उसमें शायद बन्धनम को देखा था और तुम्हें मो शायद देखा है।

“मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था। उसने दिखाया उस देश में—श्यामबाजार में, पेड़ पर और चारदीवार पर आदमी-ही आदमी—दिन-रात शाय-भाय आदमी। सात दिन शीघ्र के लिए जाना भी मुश्किल हो गया। तब मैंने कहा, माँ! क्या, अब रहने दो।

“इसीलिए अब भाव शान्त है। एक बार और जाना होगा। इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता। (हँसते हुए) तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दूँ, तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे ?

“तुम्हें मैं पहचान गया, तुम्हारा चैतन्य-भाग्यवत पढ़ना सुनकर। तुम अपने आदमी हो। एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र। यहाँ सब आ रहे हैं, जैसे बल्मी की बेल,—एक जगह पकड़कर सींचने से सब आ जाता है। परस्पर सब आत्मीय है, जैसे माई-भाई। गलाल, हरीश आदि जगन्नाथ-दर्शन के लिए पुरी गए हैं, और तुम भी गए हो, तो क्या कभी टहराव अलग अलग हो सकता है ?

“जब तक यहाँ तुम नहीं आए तब तक तुम भूले हुए थे, अब अपने को पहचान सकोगे। वे गुरु के रूप में आकर जना देने हैं।

“नागे ने बाघ और बकरी की कहानी कही थी। एक शक्ति बकरियों के झुण्ड पर दूट पड़ी। किसी बहेलिये ने दूर से उसे देखकर मार डाला। उसके पेट में बचा था, वह पैदा हो गया। वह बचा बकरियों के बीच में बढ़ने लगा। पहले बचा बकरियों का दूध पीता था। इसके बाद जब कुछ बड़ा हुआ तब घास चरने लगा। कोई जानवर जब उस पर आक्रमण करता, तब बकरों की तरह डरकर भागता। एक दिन एक भयंकर बाघ बकरो पर दूट पड़ा। उसने आश्चर्य में आकर देखा, उनमें एक बाघ भी घास चर रहा है और उसे देखकर बकरियों के साथ-साथ वह भी दौड़कर भागा। तब बकरियों से कुछ छेड़छाड़ न करके घास-घरनेवाले उस बाघ के बचे को ही उसने पकड़ा। ‘‘मे-मे’’ करने लगा और भागने की कोशिश करता गया। तब बाघ उसे पानी के किनारे खींचकर ले गया और उससे कहा, ‘‘इस पानी में अपना मुँह देल। इण्डी की तरह मेरा मुँह बितना बड़ा है, उतना ही बड़ा तेरा भी है।’’ फिर उसके मुँह में थोड़ा सा मांस खींच दिया। पहले वह किसी तरह खाता ही न था, फिर कुछ स्वाद पाकर खाने लगा। तब बाघ ने कहा, तू बकरियों के बीच में था और उन्हींकी तरह घास खाता था। बिहार है तुझे ! तब उसे बड़ो लज्जा हुई।

“घास खाना है कामिनी-काचन लेकर रहना। बकरियों की तरह ‘मे-मे’ करके बोलना और भागना,—सामान्य जीवों की तरह आचरण करना। बाघ के साथ जाना—गुरु, जिन्होंने ज्ञान की ओर खींच दी, उनकी धारणागत होना है—उन्हें ही आत्मीय समझना है। अपना सच्चा

मुँह देखना है—अपने स्वरूप को पहचानना ।”

श्रीरामकृष्ण खड़े हो गये । चायों ओर सजाया है । सिर्फ़ हाथ पेड़ों की सनसनाहट और गंगाजी की कल-कल-ध्वनि सुन पड़ रही है । रेलिंग पार करके पखवटी के भीतर से अपने कमरे की ओर मणि से बातचीत करते हुए जा रहे हैं । मणि मंत्रमुग्ध की तरह पीछे-पीछे जा रहे हैं ।

पखवटी में आकर, जहाँ उसकी एक डाल टूटी पड़ी है, वहीं ख होकर, पूर्वास्य हो, बरगद के मूल पर बैठे हुए चबूतरे पर सिर टेक प्रणाम किया ।

नौबतखाने के पास आकर हाजिर को देखा । श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं—“अधिक न खाते जाना और बाघ शुद्धि की ओर इतना ध्यान देना छोड़ दो । जिन्हें बेकार यह पुनः सवार रहती है उन्हें खान नहीं होता । आचार उतना ही चाहिए जितने की ज़रूरत है । बहुत चल-बढ़ी भगजी नहीं । ” श्रीरामकृष्ण ने अपने कमरे में पहुँचकर आसन ग्रहण किया ।

(३)

प्रेमाभक्ति और धीवृन्दायन-लीला । अयतार तथा मरलीला ।

मोक्षण के बाद श्रीरामकृष्ण जग निभाम कर रहे हैं । मात्र २४ दिग्भर है । बड़े दिन की सुड़ी हो गई है । कलकत्ते से सुलेत्र, राम आदि मण्डल धीरे धीरे आ रहे हैं ।

दिन के एक बजे का समय होगा । मणि अकेले हाजिरते में ख रहे हैं । इसी समय रेलिंग के पास खड़े होकर इरीय उभ स्वर से मणि को पुकारकर कह रहे हैं—आरको बुलाते हैं, शिरद्विषा आकर पढ़िये ।

शिवसहिता में योग की बातें हैं—पट्टनकों की बात है। मणि भीरामकृष्ण के कमरे में आकर प्रणाम करके बैठे। भीरामकृष्ण चारपाई पर तथा भज्जगन जमीन पर बैठे हुए हैं। इस समय शिवसहिता का पाठ नहीं हुआ। भीरामकृष्ण स्वयं ही बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण—गोपियों की प्रेमाभक्ति थी। प्रेमाभक्ति में दो बातें रहती हैं।—‘ अहंता ’ और ‘ ममता ’। यदि मैं श्रीकृष्ण की सेवा न करूँ तो उनकी तन्वीयता बिगड़ जायगी—यह अहंता है, इसमें ईश्वर-बोध नहीं रहता।

“ ममता है ‘ मेरा-मेरा ’ करना। गोपियों की ममता इसनी बड़ी हुई थी कि कहीं पैरों में जूँ सी चोट न लग जाय, इसलिए उनका स्वम-शरीर श्रीकृष्ण के भीचरणों के नीचे रहता था।

“ वयोदा ने कहा, तुम्हारे चिन्तामणि श्रीकृष्ण को मैं नहीं जानती।—मेरा तो यह गोपाल ही है। उधर गोपियों भी कहती हैं—‘ क्यों है मेरे प्राणवल्लभ—हृदयवल्लभ ! ’—ईश्वर-बोध उनमें था ही नहीं।

“ जैसे छोटे छोटे लड़के, मैंने देखा है, कहते हैं, ‘ मेरे बाबा ! ’ यदि कोई कहता है, नहीं तेरे बाबा नहीं हैं, तो वे कहने हैं—‘ क्यों नहीं—मेरे बाबा तो हैं। ’

“ नस्त्रीला करते समय अकतारी-पुरुषों को टीक आदमी की तरह आचरण करना पड़ता है,—इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। नर-रूप धारण किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरण करेंगे; वही मूल-स्वाभाव, योग-शोक, वही मय—सब प्राकृत मनुष्यों की तरह।

श्रीरामचन्द्र सीताजी के वियोग में रोये थे । गोपाल ने मन्द की जड़ियाँ मित्र पर ढोई थी—पीड़ा ढोया था । '

" पिपट्टर में साधु बनते हैं तो साधुओं का सा ही व्यवहार करते हैं । जो गजा बनता है, उसकी तरह व्यवहार नहीं करते । जो कुत्त बनते हैं, वैसा ही अभिनय भी करने हैं ।

" कोई मधुरसिन्धु साधु बना था—स्वामी साधु । स्वाग उसने ठीक बनाकर दिलाया था, इसलिए बाबुओं ने उसे एक रुपया देना चाहा । उसने न लिया, जेठू कहकर चला गया । देह और हाथ-पैर धोकर अपने सहज स्वरूप में अब आया तब उसने रुपया माँगा । बाबुओं ने कहा, अभी तो हमने कहा, रुपया न लेंगे । और चले गए, अब रुपया कैसे कैसे आए ? उसने कहा, तब मैं साधु बना हुआ था, उस समय रुपया कैसे ले सकता था !

" इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं, तब ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं ।

" इन्द्रावन जाने पर कितने ही लीला के स्थान देख पड़ते हैं । "

मुनेन्द्र—हम लोग छुट्टी में गए थे । वहाँ मँगते रहते हैं कि 'पैसा दीजिए', 'पैसा दीजिए' की रट लगा देते हैं । दीजिए-दीजिए करने लगे—पण्डे भी और दूसरे भी । उनसे मैंने कहा, हम कल कलकत्ता आयेंगे;—यह कहकर उसी दिन वहाँ से नौ-दो ग्यारह !

श्रीरामकृष्ण—यह क्या है ! कल जायेंगे कहकर आज ही मागना !

छिः !

सुरेन्द्र (लजित होकर)—उन लोगों में भी कहीं कहीं साधुओं को देला था। निर्जन में बैठे हुए साधन-मग्न कर रहे थे।

श्रीरामकृष्ण—साधुओं को कुछ दिया !

सुरेन्द्र—जी नहीं।

श्रीरामकृष्ण—यह अच्छा काम नहीं किया। साधु-भक्तों को कुछ दिया जाता है। जिनके पास धन है, उन्हें उस तरह के आदमी को सामने बढ़ने पर कुछ देना चाहिए।

“ मैं भी वृन्दावन गया था, मथुरावाव के साथ। ज्यों ही मथुरा का गेट घाट मैंने देखा, कि उसी समय दर्शन हुआ, बसुदेव श्रीकृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे हैं।

“ फिर शाम को यमुना के तट पर टहल रहा था। बालू पर छोटे-छोटे झोपड़े थे, बेर के पेड़ बहुत हैं। गोपूजि का समय था, गौरे चरगाह से लौट रही थीं। देखा, उतरकर यमुना पार कर रही हैं; इसके बाद कुछ चरवाहे गौओं को लेकर पार होने लगे। ज्योंही यह देखा कि ‘कृष्ण कहाँ हैं!’ कहकर बेदीय हो गया।

“ श्रीरामकृष्ण और गणपतिकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा हुई थी। पालकी पर मुझे मथुरावाव ने भेज दिया। बहुत दूर रास्ता है। पालकी के भीतर पूड़ियाँ और बलेनियों रख दी गई थीं। मैदान पार करते समय यह सोचकर रोने लगा, ‘वे सब स्थान तो हैं—कृष्ण, तू ही नहीं है!—यह बड़ी मूर्खि है जहाँ तू गौरे चरता था।’

“ हृदय रास्ते में साय साय पीछे आ रहा था। मेरी आँखों से आँसुओं की घाग बह रही थी। कहाँ को खड़े होने के लिए भी न कह सका।

“ स्वामकुण्ड और राधाकुण्ड में जाकर देखा, साधुओं ने एक एक शोषही ली बना रखी है,—ठसीके भीतर पीठ फेरकर साधन-मज्जन कर रहे हैं। पीठ इसलिए फेरें बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाय। द्वादश वन देखने लायक हैं।

“ बाँकेविहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था; मैं उन्हें पकड़ने चला था। गोविन्दजी को दुबारा देखने की इच्छा नहीं हुई। मधुर में जाकर राखाल-कृष्ण का स्वप्न देखा था। हृदय और मधुरराधू ने भी देखा था। ”

श्रीरामकृष्ण (सुरेन्द्र से)—तुम्हारे योग भी है और भोग भी है।

“ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, और राजर्षि। ब्रह्मर्षि जैसे ब्रह्मदेव—एक भी पुस्तक पास नहीं है। देवर्षि जैसे नारद। राजर्षि जैसे जनक—निष्काम कर्म करते हैं।

“ देवीभक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है।

“ तुम्हें एक दिन मैंने देवी-पुत्र देखा था। तुम्हारे दोनों हैं, योग और भोग। नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता।

“सर्वत्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है। एक देवीभक्त ■

घाट पर मैंने देखा था । मोत्रन करते हुए ही वह देवी-गूँघा ला रहा था । उसका सन्तान-भाव था ।

“परन्तु अधिक धन होना अच्छा नहीं । यह महिष्ठ की दृष्टि समझ देखा, हूँ गया है । अधिक धन हो गया है न !

“नवीन नियोगी के भी योग-भोग दोनों हैं । दुर्गाजी के समय मैंने देखा, पिता-पुत्र दोनों चेंबर ड्रला रहे थे ।”

सुरेन्द्र—अच्छा महापुत्र, प्यान क्यों नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—स्मरण-मनन सो है न !

सुरेन्द्र—जी हाँ, मों-मों कहता हुआ सो जाता है ।

श्रीरामकृष्ण—बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने से ही हुआ ।

(४)

श्रीरामकृष्ण और योगशिक्षा । शिष्य-संहिता ।

सन्ध्या के बाद श्रीरामकृष्ण भयों के साथ बैठे हुए हैं । मणि भी भयों के साथ जमीन पर बैठे हैं । योग के सम्बन्ध में, पदचक्रों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है । ये सब बातें शिष्य-संहिता में हैं ।

श्रीरामकृष्ण—हृदा, विमल और सुषुम्ना के भीतर सब पद्म है—सभी विन्मय । जैसे मोम का पेड़,—शाल, पत्ते, फल,—सब मोम के । मूलधार पद्म में कुण्डलिनी-वायु है । यह पद्म चतुर्दल है जो आकाश-वायु है, वही कुण्डलिनी के रूप में सब के देह में विद्यमान है — जैसे

“ हृदय रास्ते में साय साय पीछे आ रहा था । मेरी आँखों से आँसुओं की धारा बह रही थी । कहाँ को खड़े होने के लिए मैं न कह सका ।

“ श्यामकुण्ड और राधाकुण्ड में जाकर देखा, साधुओं ने एक एक झोपड़ी सी बना रखी है,—उसीके भीतर पीठ फेरकर साधन-भजन रहे हैं । पीठ इसलिए फेरे बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाय । द्वादश घन देखने लायक हैं ।

“ बकिविहारी को देखकर मुझे माव हो गया था; मैं उन्हें पकड़ने चला था । गोविन्दजी को दुबारा देखने की इच्छा नहीं हुई । मधुप में जाकर राखाल-कृष्ण का स्वप्न देखा था । हृदय और मधुराधू ने भी देखा था । ”

श्रीरामकृष्ण (सुरेन्द्र से)—तुम्हारे योग भी है और भोग भी है ।

“ ब्रह्मर्षि, देवर्षि, और राजर्षि । ब्रह्मर्षि जैसे शुक्रदेव—एक भी पुस्तक पास नहीं है । देवर्षि जैसे नारद । राजर्षि जैसे जनक—निष्कर्म करते हैं ।

“ देवीभक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है ।

“ तुम्हें एक दिन मैंने देवी-पुत्र देखा था । तुम्हारे दोनों हैं, योग और भोग । नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता ।

“ सर्वत्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है । एक देवीपुत्र को

पाद पर मैंने देखा था । भोजन करने हुए ही वह देवी-पूजा कर रहा था उसका सन्तान-भाव था ।

“पान्थ अधिक घन होना अच्छा नहीं । यदु मल्लिक को दस सम देखा, इस गया है । अधिक घन हो गया है न ।

“नवीन नियोती के भी योग-भोग दोनों हैं । दुर्गापूजा के सम मैंने देखा, पिता-पुत्र दोनों चेंबर हुआ रहे थे ।”

सुरेन्द्र—अच्छा महाराज, प्यान क्यों नहीं होता ?

श्रीरामकृष्ण—स्मरण-मनन तो है न ?

सुरेन्द्र—जी हाँ, माँ-बाँ कहता हुआ सो जाता है ।

श्रीरामकृष्ण—बहुत अच्छा है, स्मरण मनन रहने में ही हुआ ।

(४)

श्रीरामकृष्ण और योगशिक्षा । शिव-संहिता ।

सम्झा के बाद श्रीरामकृष्ण मर्छों के साथ बैठे हुए हैं । मणि भी मर्छों के साथ जमीन पर बैठे हैं । योग के सम्बन्ध में, पदचक्रों के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है । ये सब बातें शिव-संहिता में हैं ।

श्रीरामकृष्ण—इस, सिंगला और सुपुष्पा के भीतर सब पद्म है—सभी चिन्मय । जैसे मोम का पेड़,—डाल, पत्ते, फल,—सब मोम के । मूलाधार पद्म में कुण्डलिनी-शक्ति है । वह पद्म चतुर्दल है जो आकाश-शक्ति है, वही कुण्डलिनी के रूप में सब के देह में विशाग्रमान है —जैसे

“ जो मेरे अपने आदमी हैं, उन्हें बकने का भी वे आयेंगे ।

“ अहा ! नरेन्द्र का कैसा स्वभाव है । माँ-बाली को पहले उसके जी में जो आता था वही कहता था । मैंने बिड़कर एक दिन कहा था, ‘ अब यहाँ मैं आना । ’

“ जो अपना आदमी है, उसको तिरस्कार करने का भी उसे इसका दुःख नहीं होता—क्यों ? ”

मणि—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—नरेन्द्र स्वतःसिद्ध है । निराकार पर उसकी निष्ठा है ।

मणि (सहास्य)—जब आता है तब एक महाभारत रच लाता है ।

दूसरे दिन मंगलवार, २५ दिसम्बर, कृष्णान्त की एकादशी है । दिन के ग्यारह बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण ने अभी भोजन नहीं किया । मणि और राखाल आदि भक्त श्रीरामकृष्ण के कमरे में बैठे हुए हैं ।

श्रीरामकृष्ण (मणि से)—एकादशी करना अच्छा है । इससे मन बहुत पवित्र होता है और ईश्वर पर भक्ति होती है, क्यों ?

मणि—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—घान की लाठी और दूध, यही खाओगे, क्यों ?

परिच्छेद ४३

धर्मशिक्षा

(१)

साधु से धार्ताछाप ।

आज बुधवार, २६ दिसम्बर, १८८१ ई० । भीरमकृष्ण रामचन्द्र
बाबू का नया बगीचा देखने आ रहे हैं ।

राम भीरमकृष्ण को साक्षात् अवतार जानकर उनकी पूजा करने हैं ।
वे अक्सर दक्षिणेश्वर में आते हैं और भीरमकृष्ण का दर्शन तथा उनकी
पूजा करते हैं । सुन्द के बगीचे के पास उन्होंने नया बगीचा तैयार किया
है । इसी बगीचे को देखने के लिए भीरमकृष्ण आ रहे हैं ।

गाड़ी में कमलाल मलिक, मास्टर तथा अन्य दो दफ्तरी मक
कमलाल मलिक आज समाज के हैं । आज मजदूर अचानक नहीं
आने हैं ।

भीरमकृष्ण (कमलाल के अति) — उनका ध्यान करना ही हो
चले उनके उपनिषद् मन्त्र का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए ।
वे उपनिषद् से द्रव्य, शक्ति और मन ले रहे हैं । समस्त इस ध्यान द्वारा
सिद्धि प्राप्त करने बहुत ही चतुर हैं ।

“वे मनुष्य में मज्जीम हो रहे हैं, उस समय ध्यान करने की
विशेष कुरिया होती है । मनुष्य के बीच में नष्ट हो जाते हैं । देर आराम है,

मानो रान्स्टेन के भीतर बगी जड़ रही है ।”

गाड़ी में उतरकर श्रीरामकृष्ण बगीचे में पहुँचे । राम तथा अ
भक्तों के साथ पड़ते तुलसी-वागन देखने के लिए जा रहे हैं ।

तुलसी-वागन देखकर श्रीरामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, “वा
गुन्दर स्थान है यह, यहाँ पर ईश्वर का चिन्तन अच्छा होता है !”

श्रीरामकृष्ण अब तालाब के दशिनवाले कमरे में जाकर बैठे
रामबानू ने पाली में अनार, रन्तग तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी
श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्द करते हुए फल आदि ग्रहण क
रहे हैं ।

कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं ।

अब पान ही सुरेन्द्र के बगीचे में जा रहे हैं । थोड़ी देर पैदल
जाकर गाड़ी में बैठेंगे । गाड़ी से सुरेन्द्र के बगीचे में जाएँगे ।

भक्तों के साथ पैदल जाते हुए श्रीरामकृष्ण ने देखा कि पास वाले
बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं । देखते
ही वे साधु के पास पहुँचे और आनन्द के साथ उनसे हिन्दी में बार्तालाप
करने लगे ।

श्रीरामकृष्ण (साधु के प्रति)—आप किस सम्प्रदाय के हैं—
गिरि या पुरी, कोई ठप्पावि है क्या ?

साधु—लोग मुझे परमहंस कहते हैं ।

श्रीरामकृष्ण—अच्छा, अच्छा । शिवोऽहम्—यह अच्छा है ।

परन्तु एक बात है। यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है, उन्हीं की शक्ति से। यह आवागमन और वृद्ध अभिन्न हैं। वृद्ध को छोड़कर शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वायु को छोड़कर वादन नहीं होता।

“ जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है, तब तक देव ज्ञान होता है।

“ शक्ति को मानने से ही वृद्ध को मानना पड़ता है ; जिस प्रकार शक्ति का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है। ज्ञान को समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है।

“ और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि क्या ज्ञान तथा अज्ञान से परे हैं, मुँह से कुछ कहा नहीं जाता। जो हैं सो हैं। ”

इस प्रकार कुछ मार्गोन्मुख होने के बाद भीरामकृष्ण गाड़ी की ओर आ रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुँचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं। मानो भीरामकृष्ण उनके कितने दिनों के परिचित हैं, साधु के बाँह में बाँह डालकर वे गाड़ी की ओर आ रहे हैं।

साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए।

अब भीरामकृष्ण मुरेन्द्र के बगीचे में आए हैं। यहाँ के साथ बैठकर साधु की ही बात शुरू की।

भीरामकृष्ण—यह साधु अच्छे हैं, (यम के प्रति) जब तुम आधोने तो इस साधु को दक्षिणेष्टर के बगीचे में ले आना।

“यह साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है—सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता।”

“निराकारवादी—अच्छा ही है। वे निराकार साकार हो रहे हैं, —और भी कितने ही कुल हैं; जिनका नियत है, उन्हीं की लीला है। वही जो घाणी व मन से परे हैं, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ‘ॐ’ से ‘ॐ शिव’, ‘ॐ काली’, व ‘ॐ कृष्ण’ हुए हैं। निमंत्रण करने के लिए मालकिन ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है—उसका कितना मान है, क्योंकि वह भुक्त का नाती या पोता है।”

सुरेन्द्र के धगीचे में भी कुछ जलपान करके श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर मच्छों के साथ जा रहे हैं।

(२)

कर्मयोग । क्या चिरकाल तक कर्म करता पड़ेगा ?

दक्षिणेश्वर-कालोमन्दिर में आरती का मधुर शब्द सुनारं दे रहा है। उसी के साथ प्रभाती-राग से मन्दिर के बाजे बज रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ठठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र टंगे हुए थे, एक-एक करके उन्हें प्रणाम किया। मच्छों में भी कोई-कोई वहाँ हैं। उन लोभों ने प्रातःकृत्य समाप्त करके कमराः श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया।

राखाल श्रीरामकृष्ण के साथ इस समय यहीं हैं। श्रीराम सिउड़ी रात को आ गये हैं। यणि श्रीरामकृष्ण के साथ आज चौदह दिन से हैं।

धर्मशिक्षा

। आज बुधवार है, अगहन की कृष्ण त्रयोदशी, २७ दिसम्बर १८८३। आज सबेरे ही स्नानादि समाप्त करके भीरामकृष्ण कलहाने का उद्योग कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, “ आज ईशान के लाने के लिए कह गये हैं। बाबूराम जायगा और तू भी हमारे चलना। ” मणि जाने के लिए तैयार होने लगे।

। जाड़े का समय है। दिन के आठ बजे का समय होगा। भीराम को ले जाने के लिए नौस्तखाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर कुल के पेड़ हैं, सामने भागीरथी। सब दिशाएँ प्रसन्न पड़ती हैं। भीरामकृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया। फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गये। साथ बाबूराम और मणि हैं। उन्होंने भीरामकृष्ण की कन्या की कनी हुई धन नूतनेवाली टोपी और मछाले की पैली साथ ले ली, क्योंकि जाड़े का समय है। सन्ध्या होने पर भीरामकृष्ण बत्ताव ओढ़े।

भीरामकृष्ण का मुखमण्डल प्रसन्न है। सब यस्ता आनन्द से कर रहे हैं। दिन के नौ बजे होंगे। गाड़ी बलकचे में घुसकर क्यामवा से होकर मनुआ-बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का जानते थे। चौकड़े पर गाड़ी चढ़कर ईशान के घर के सामने रुकने के लिए कहा।

ईशान आत्मीयों के साथ आदरपूर्वक सहाय्यमुख भीरामकृष्ण अभ्यर्चना कर उन्हें नीचेवाले बैठकहाते में ले गए। भीरामकृष्ण ने मणि के साथ आसन ग्रहण किया।

कुशल-प्रसन्न हो जाने के बाद श्रीरामकृष्ण ईशान के पुत्र भीश के साथ बातचीत करने लगे। भीश एम० ए०, बी० एल० पास करके अलीपुर में गणपति का रहे हैं। एन्ट्रेंस और एल० ए० की परीक्षाओं में विस्त्रिदात्म्य में उनका प्रथम स्थान आया था। इस समय उनकी आयु तीस वर्ष की होगी। जैसा पाण्डित्य है, वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। हाथ जोड़कर भीश ने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। भगि ने श्रीरामकृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा, ऐसी शान्त प्रकृति का मनुष्य दीख नहीं पड़ता।

श्रीरामकृष्ण (भीश के प्रति)—क्यों जी, तुम क्या करते हो ?

भीश—मैं अलीपुर जा रहा हूँ, बकालत करता हूँ।

श्रीरामकृष्ण (भगि से)—ऐसा आदमी और बकालत !

(भीश से)—“ भ्रष्टा, तुमने कुछ पूछना है ?—संसार में अगाध होकर रहना, क्यों ? ”

भीश—परन्तु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अन्याय किए जाने हैं। कोई पापकर्म कर रहा है, कोई पुण्यकर्म। यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है ? क्या यही करते रहना होगा ?

श्रीरामकृष्ण—कर्म कब तक हैं ?—जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। सब पाप-पुण्य के पर जाया जाता है।

“ — — जाने पर फूल चला जाता है। फूल दीख पड़ता है फल

“सन्ध्यादि कर्म कितने दिन के लिए ?—जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमाच न हो आए, आँखों में आँसू न आ जायें। ये सब अवस्थाएँ ईश्वर-प्राप्ति के लक्षण हैं, ईश्वर पर शुद्धा-भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं।

“उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के पार चला जाता है। रामप्रसाद ने कहा है, मुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ; और काली मस्तक हैं, यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है।

“उनकी ओर जितना बढ़ोगे, उतना ही वे कर्म घटा देंगे। ग्रहण की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास उसका काम घटा देती है। जब दसवाँ महीना होता है, सब बिलकुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वह उसीको लेकर रहती है, उसीको लेकर आनन्द करती है।”

भीम—संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है।

अभ्यास-योग, संसार और निर्जन में साधना।

भीरामकृष्ण—क्यों ! अभ्यास-योग है। उस देश में (कामारुपकुर में) बड़ई की औरतें चिउड़ा बेचती हैं। वे कितनी ओर प्यान देकर कितने काम सम्हालती हैं, सुनो। एक तो टेंकी चल रही है; हाथ से वह पान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध मिला रही है। ऊपर के जो खरीददार आते हैं, उनसे मोल-तोल करती है, इधर टेंकी का काम भी देख रही है। खरीददार से कहती है ‘तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं, वे सब दे जाना तब और चोड़ ले जाना।’ देखो, लड़के को दूध मिल्नाना, टेंकी चल रही है उसमें पान् सरकाना और कूटे

हुए धान निकालना, और इधर खरीददार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही है। इसे ही अम्यास-योग कहने हैं; पन्तु उसका पन्द्रह आना मन टेंकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि टेंकी हाथ पर गिर जाय; और एक आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीददार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें पन्द्रह आना मन ईश्वर को देना चाहिए। न देने में सर्वनाश हो जायगा,—काल के हाथ पड़ना होगा। और एक आने से दूसरे काम को।

“ शान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परन्तु पहले तो शान लाभ करना चाहिए। संसार-रूपी जल में मन-रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जायेंगे। इसलिए मन-रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मयकर, उससे मक्खन निकालकर, तब उसे संसार-रूपी पानी में रखना चाहिए। ऐसा हुआ तो काम ठीक है, और इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना ज़रूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है, तब उसके चारों ओर घेरा लगाता पड़ता है; नदी तो बकरे और गीएँ उसे चर जाती हैं। परन्तु उसकी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जाता है। तब तो हाथी बाँध देने पर भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

“ इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी-कभी निर्जन में जाना पड़ता है। साधना की ज़रूरत है। भात खाओगे—बैठे बैठे कहते रहो, काठ (लकड़ी) में आग है और उसी आग से पाकल पकाये जाते हैं। एक तरह करने से ही क्या भात तैयार हो जायगा ! एक और बात ॥ आकर काठ रगड़ना चाहिए ; आग तभी तैयार होती।

“ मंग जाने से नया होता है, आनन्द होता है। ॥ हमने साधना,

न कुछ किया—बैठे बैठे केवल ' भंग-भंग ' कर रहे हो। क्या इससे कभी नशा या आनन्द होता है ?

मनुष्य-जीवन का उद्देश्य । ' दूध पीओ । '

" पढ़ना-लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर बिना भक्ति हुए—उन्हें प्राप्त करने की इच्छा बिना हुए—सब मिथ्या है। केवल पण्डित है, परन्तु यदि विवेक-वैराग्य नहीं है, तो उसकी दृष्टि कामिनी-काचन पर अवश्य रहेगी। गीध ऊँचे उड़ते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि मरपट पर ही रहती है।

" जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है, वही मर्याद विद्या है, और सब मिथ्या है। अर्थात्, ईश्वर के सम्बन्ध में दूसारी क्या चारण है ? "

भीम—जी, बोध यह हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष है। उनकी दृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है। एक बात कहता हूँ—जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है, वहाँ मछलियों और दूसरे जल-जन्तुओं की बचा रहने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है ॥ जितना ॥ अधिक आदम पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है, परन्तु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है, और उस समय पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहाँ जाड़े में मछलियों अन्तर्वास ही रह सकती हैं। पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ जम गई है, परन्तु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठण्डी हवा चलती है, तो यह हवा बर्फ पर ही रुकती है; नीचे का पानी गरम रहता है।

श्रीरामकृष्ण—वे हैं यह बात संसार देखने से ही मान्य है। परन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ सुनना एक बात है, उ और बात, और उनमें वार्तालाप करना और बात है। किसी बात सुनी है, किसी ने दूष देता है, और किसी ने दूष विना है तो देखने से होगा, पर पीने से देह सब्ज होगी, तभी तो लो होने। ईश्वर के दर्शन जब होंगे, तभी तो शक्ति होंगी। व वार्तालाप होगा, तभी तो आनन्द होगा और शक्ति बढ़ेगी।

भीष—उन्हें पुकारने का आस्वर मिलता ही नहीं।

श्रीरामकृष्ण (सहस्र)—यह ठीक है; समय बिना ही नहीं होता। किसी लड़के ने सीने के पहले अपनी माँ से कहा व जब मुझे टोपी की इच्छा हो, तब उठ देना। उसकी माँ ने केटा, टोपी की इच्छा मुझे स्वयं उठानेगी, मुझे उठाना न

“ जिसे जो कुछ देना चाहिए, यह उनका पहले से ही किया हुआ है। पर ही एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक व नापकर चावल बनाने के लिए देती थी, पर उतना चावल उन लो लिए कम पड़ता था। एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया; बहुएँ बहुत खुश हुईं। पर उस पुरखिन ने कहा, “हूँ, तुम्हारे नाचने : या खुशी मगाने से क्या हुआ, बर्तन टूट गया टूट जाने दो, मैं व अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूँ, मुझे अन्दाज़ मायम है।”

(भीष से)—“ क्या करोगे, पूछते हो ? उनके भीचरणी में कुछ समर्पित कर दो, उन्हें आम मुख्तयारी दे दो। वे जो कुछ अ

समझें, करें। बड़े आदमी पर अगर मार दे दिया जाय, तो यह कमी सुगर्ह नहीं कर सकता।

“साधना की भी आवश्यकता है। परन्तु साधक दो तरह के होते हैं। एक तरह के साधकों का स्वभाव बन्दर के बच्चे जैसा होता है, दूसरे तरह के साधक का विट्ठी के बच्चे जैसा। बन्दर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है। इसी तरह कोई साधक सोचते हैं, हमें इतना जल करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी होगी, तब कहीं ईश्वर मिलेंगे। इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर-प्राप्ति की आशा रखते हैं।

“परन्तु विट्ठी का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़कर रहता। वह पड़ा हुआ बस ‘मीर्क-मीर्क’ करके पुकारता है। उसकी माँ चाहे जो करे। उसकी माँ कभी उसे विस्तर पर ले आती है, कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है, और कभी उसे झूँट में दबाकर यहाँ-वहाँ रखती फिलती है। यह स्वयं अपनी माँ को पकड़ना नहीं जानता। इसी तरह कोई-कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन-मोचन नहीं कर सकते कि इतना जल करूँगा, इतना ध्यान करूँगा। वह केवल म्याकुल होकर रो-रोकर उन्हें पुकारता है। वे उसका गेना सुनकर फिर रह नहीं सकते। आकर दर्शन देते हैं।”

(३)

ईश्वर कर्ता, तथापि जीवों का कर्मों के सम्बन्ध में
उत्तरदायित्व। नाम-माहात्म्य।

दिन खूब बढ़ गया है। घर के मालिक ने मोचन के लिए घर

में कच्ची रसोई का सामान तैयार कराया है। वे बड़ी उद्युक्तता के साथ घर के भीतर गए। वहाँ जाकर भोजन का प्रबंध करने लगे।

दिन बहुत हो गया है, इसलिए भीरमकृष्ण भोजन के लिए बह कर रहे हैं। वे उसी कमरे में टहल रहे हैं। मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कभी-कभी केशव कीर्तनिया से बातलाप कर रहे हैं।

केशव कीर्तनिया—वही कारण और वही कारण है। दुर्घोषण कहा था, 'स्वया इषोऽनेन हृदिस्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।'

भीरमकृष्ण (सहाय्य)—हाँ, वही सन कराते हैं; यह ठीक है कर्ता वही हैं, मनुष्य तो यन्त्र-स्वरूप है।

“और यह भी ठीक है कि कर्मफल भी है। मिर्चा और मि खाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य भोग होगा।

“जिसे सिद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वह कि पाप नहीं कर सकता। उनके पैर बेताला नहीं पड़ते। जिसका यथा हुआ मला है, उसके स्वर में सा रे ग म विगाड़ने नहीं पाता।”

भोजन तैयार है। भीरमकृष्ण अर्कों के साथ मन्थन के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण का महान है; स्नान का तब के तैयार कराए गए हैं, ऊपर से अनेक प्रकार की मिठाईयों में छाई गई हैं।

दिन के तीन बजे का समय होगा। भोजन के पश्चात् भीरमकृष्ण

ईशान के बैठकस्थान में आकर बैठे । पास में भीश और मास्टर आकर बैठे । श्रीगुरुदेव भीश के साथ फिर बातचीत करने लगे ।

श्रीगुरुदेव—तुम्हारा क्या भाव है ? सोई या सेव्य-सेवक ?

“ संसारियों के लिए सेव्य-सेवक का भाव बहुत अच्छा है । सब सांसारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में ‘ मैं बही हूँ ’ यह भाव कैसे आ सकता है ? जो करता है, ‘ मैं बही हूँ ’, उसके लिए तो संसार स्वप्नवत् है । उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत् है, उसका ‘ मैं ’ भी स्वप्नवत् है; अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता, इसीलिए सेव्य-सेवक भाव, दास-भाव बहुत अच्छा है ।

“ दास-भाव इज्जमान का था । भीरु से इज्जमान ने कहा था, ‘ राम, कभी तो-मैं सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो—मैं अंधा हूँ, तुम प्रभु हो—मैं दास हूँ और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब देखता हूँ, मैं ही तुम हूँ, और तुम्हीं मैं हो । ’

“ तत्व-ज्ञान के समय सोईम् हो सकता है, परन्तु वह दूर की बात है । ”

भीश—जी हाँ, दास-भाव से आदमी निश्चिन्त हो सकता है । प्रभु पर सब कुछ निर्भर है । कुत्ता बड़ा स्वामिमत्क है, इसीलिए स्वामी पर सब मार देकर वह निश्चिन्त रहता है ।

श्रीगुरुदेव—अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसन्द है या निराकार ? बात यह है कि जो निराकार है, वही साकार भी है । भक्त की आँखों को वे साकार-रूप से दर्शन देते हैं । जैसे अनन्त जलराशि, महा-

में कान्ची शरीर का सामान तैयार करवा दे। वे बड़ी उत्सुकता के साथ घर के भीतर गए। वहाँ जाकर भोजन का प्रदत्त करने लगे।

दिन बहुत हो गया है, इसलिए श्रीरामकृष्ण भोजन के लिए बत्तन कर रहे हैं। वे उम्मीद करते हैं कि तदनुरोध से भोजन पर प्रसन्नता हासिल रहेगी। कभी-कभी केशव कीर्तनिया ने बर्तालाव कर रहे हैं।

केशव कीर्तनिया—वही कारण और वही कारण हैं। दुर्बोधन ! कहा था, 'एवमहोकेन हृदिग्निर्न, यथा नियुज्योऽग्निं तथा करोति।'

श्रीरामकृष्ण (तत्पश्चात्)—हाँ, वही सब कहते हैं; यह ठीक है, कर्ता वही है, मनुष्य तो मन्त्र स्वयम् है।

“और यह भी ठीक है कि कर्मफल भी है। मिर्चा और मिर्च खाने पर पेट जलता रहेगा। पाप करने से उसका फल अवश्य भोग्य होगा।

“जिसे सिद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वह फिर पाप नहीं कर सकता। उसके पैर बेताला नहीं पड़ते। जिसका सचा हुआ है, उसके स्वर में सा रे ग म विमडने नहीं पाता।”

भोजन तैयार है। श्रीरामकृष्ण मर्कों के साथ मकान के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। आसन का मकान है; व्यञ्जन कई तरह की तैयार करवाए गए हैं, ऊपर से अनेक प्रकार की निद्राशयों को लाई गई हैं।

दिन के तीन बजे का समय होगा। भोजन के पश्चात् श्रीरामकृष्ण

देशान के बैठकखाने में आकर बैठे । पास में भीश और मास्टर आकर बैठे । भीरमकृष्ण भीश के साथ फिर बातचीत करने लगे ।

भीरमकृष्ण—तुम्हारा क्या भाव है ! सोई या सेव्य-सेवक ?

“ संसारियों के लिए सेव्य-सेवक का भाव बहुत अच्छा है । सब सासारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में ‘मैं बही हूँ’ यह भाव कैसे आ सकता है ! जो कहता है, ‘मैं बही हूँ’, उसके लिए तो संसार स्वप्नवत् है । उसका अपना करीर और मन भी स्वप्नवत् है, उसका ‘मैं’ भी स्वप्नवत् है; अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता, इसीलिए सेव्य-सेवक भाव, दास-भाव बहुत अच्छा है ।

“ दास-भाव हनुमान का था । भीरम से हनुमान ने कहा था, ‘राज, कभी तो मैं सोचता हूँ, तुम पूर्ण हो—मैं भंग्य हूँ, तुम प्रभु हो—मैं दास हूँ और अब तत्व-ज्ञान हो जाता है, सब देखता हूँ, मैं ही तुम हूँ, और तुम्ही मैं हो ।’

“ तत्व-ज्ञान के समय सोईहम् हो सकता है, परन्तु वह बुरा की बात है ।”

भीश—जी हाँ, दास-भाव से आदमी निश्चिन्त हो सकता है । प्रभु पर सब कुछ निर्भर है । कुल्लु बड़ा स्वामिमत्त है, इसीलिए स्वामी पर सब मार देकर वह निश्चिन्त रहता है ।

भीरमकृष्ण—अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसन्द है या निराकार ! बात यह है कि जो निराकार है, वही साकार भी है । भक्त की आँखों को ये साकार-रूप से दर्शन देते हैं । जैसे अनन्त जलराशि, महा-

गमुर, त्रिगुण न ओर है न छोर; उगी जन्म में कहीं कहीं ब्रह्म जम गई है; गंगा टंडक पहुँचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्ति-दिग्गज साधारण रूप के दर्शन होने हैं। फिर त्रिगुण तटस्थ उगने पर बर्फ गल जाती है—ज्यों का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान-मार्ग या विचार-मार्ग से होकर जाने पर साधारण रूप के दर्शन नहीं होने, फिर तो सब निराकार हो निराकार दीप्ति पड़ता है। ज्ञान-मूर्ति उगने पर साधारण बर्फ गल जाती है।

“पान्द्रु देखो, त्रिगुणी निराकार सत्ता है, उसी की साधारण भी है।”

घाम होने को है। श्रीरामकृष्ण उठे। दक्षिणेश्वर को लौटने बाड़े हैं। बैठकस्थान के दक्षिण ओर जो बगमदा है, उसी परभ्रष्ट होकर ईशान से बातचीत कर रहे हैं। यहीं कोई कह रहे हैं, ‘यह तो मैं नहीं देखता कि ईश्वर का नाम लेने से प्रत्येक समय फल होता है।’

ईशान ने कहा, ‘यह क्या! बट के बीज फितने छोटे होते हैं, पान्द्रु उसके भीतर बड़े-बड़े पेड़ छिपे रहते हैं। वे देर से देखने में आते हैं।’

श्रीरामकृष्ण—हाँ-हाँ, फल देर से होता है।

ईशान का मकान उनके श्वशुर स्वर्गीय भीष्म क्षेत्रनाथ चटर्जी के मकान के पूर्व ओर है। दोनों मकानों में जाने-जाने का रास्ता है।

श्रीरामकृष्ण चटर्जी महाशय के मकान के छोटक के पास आकर खड़े हुए। ईशान अपने बन्धु-बान्धवों को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण को गायड़ी पर चढ़ाने के लिए आए हैं।

श्रीरामकृष्ण ईशान से कह रहे हैं, “तुम संसार में ठोक पॉकाल मछली की तरह हो। वह रहती तो है तालाब के बीच में, पर उसकी देह में कीच धू नहीं जाती।

“माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं। परमईश यह है, जो ईश की तरह दूध और पानी के एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है, चींटी की तरह बाघ और चींटी के मिले होने पर भी बाघ में से चींटी निकाल ले सकता है।”

(४)

समन्वय और निष्ठा भक्ति । अपराध तथा ईश्वर-कोटि ।

शाम हो गई है। श्रीरामकृष्ण भक्त भीष्म रामचन्द्र के घर आये हुए हैं। यहाँ से होकर दक्षिणेश्वर आवेंगे।

रामचन्द्र के बैठकलाने को प्रकाशपूर्ण करके भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। भीष्म महेन्द्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामीजी वही सुरङ्गल में रहते हैं। श्रीरामकृष्ण इन्हें प्यार करने हैं। जब श्रीरामकृष्ण रामचन्द्र के यहाँ आते हैं, तब गोस्वामीजी आकर हमसे मिल जाया करते हैं।

श्रीरामकृष्ण—वैष्णव, शास्त्र सबके पहुँचने की जगह एक है; परन्तु मार्ग और और हैं। जो सच्चे वैष्णव हैं, वे शक्ति की निन्दा नहीं करते।

गोस्वामी (सहास्य)—हर-पार्वती हमारे माँ बाप हैं।

श्रीरामकृष्ण (सहास्य)—Thank you—माँ बाप हैं।

गोस्वामी—इसके विवाय किसी की निन्दा करने से, खास कर

वैष्णवों की निन्दा से, भयगण होता है—वैष्णवाग्रगण्य । सब अग्रगण्य की माफी है, परन्तु वैष्णवाग्रगण्य की माफी नहीं है ।

श्रीगुरुभक्त्य—अग्रगण्य सबको नहीं होता । जो ईश्वर-कोटि ।
उनको भयगण नहीं होता । जैसे श्रीवैद्यन्य सहस्र अवतारी गुरुओं को ।

“ क्या अगर मन का हाथ पकड़कर चलाया हो, तो बंद गद्दे ।
गिर सकता है, परन्तु अगर मन बन्धे का हाथ पकड़े हुए हो, तो बन्धन
कमो नहीं गिर सकता ।

“ सुनो, मैंने मैं से शुद्धा-मक्ति की प्राप्ति की थी । मैं से कह
या, ‘यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म; मुझे शुद्धा-मक्ति दो । यः
लो अपनी शुद्धि, यह लो अपनी अशुद्धि, मुझे शुद्धा-मक्ति दो । मैं, पा
लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा मक्ति दो । ”

गोस्वामी—जी हाँ ।

श्रीरामकृष्ण—सब भक्तों को नमस्कार करना । परन्तु ‘निष्ठा-मक्ति’
भी है । सबको प्रणाम लो करना, परन्तु हृदय का ठमड़ा हुआ प्यार एक
ही पर ही । इसी का नाम निष्ठा है ।

“ राम-रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न माया था ।
“ गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने झरझा में पगड़ीवाले श्रीकृष्ण
को देखना ही न चाहा ।

“ पानी अपने देवर-जेठ आदि की सेवा, पैर धोने के लिए पानी
और बैठने को आसन आदि भी देता है; परन्तु पति की जैसी सेवा करती

हे, वैसी बह किसी दूसरे की नहीं करती। पति के साथ उसका सम्बन्ध कुछ बुरा है।”

रामचन्द्र ने कुछ मित्राह्वयों देकर भीरमकृष्ण की पूजा की। अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। मणि से उन्होंने मनात लेकर शरीर ढक लिया और टोपी पहन ली। अब जनों के साथ वे गाड़ी पर चढ़ने लगे। रामचन्द्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। मणि भी गाड़ी पर बैठे, वे भी दक्षिणेश्वर जायेंगे।

(५)

ब्रह्मज्ञान के सम्बन्ध में चर्चा-लाप ।

भीरमकृष्ण गाड़ी पर बैठ गए। भीखाली जी के दर्शनों के लिए कालीघाट जायेंगे। भीखुत अघर सेन के घर होकर जायेंगे। वहाँ से अघर भी साथ जायेंगे। आज शनिवार, अमावस्या, दिन के एक बजे का समय होगा।

गाड़ी उनके घर के उत्तर तरफ के बगमदे के पास आकर खड़ी हुई। मणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए।

मणि (भीरमकृष्ण से)—क्या मैं भी चढ़ूँ ?

भीरमकृष्ण—क्यों ?

मणि—एक बार बलकृष्ण के मकान से होकर आता।

भीरमकृष्ण (विन्ता करके)—जाओगे क्यों ? यहाँ अच्छे का हो।

मणि घर लौटेंगे, कुछ पेटों के लिए; परन्तु भीरमकृष्ण तो इसके लिए सम्मति नहीं दे।

आज रविवार, ३० दिसम्बर, पूस की शुक्ल प्रतिपदा है। दिन के तीन बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक मछ ने आकर कहा, प्रभु बुझने हैं। कमरे में श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच में बैठ गये।

कलकत्ते से राम, केदार आदि भक्त आये हुए हैं। उनके साथ एक वेदान्तवादी साधु भी आये हैं। श्रीरामकृष्ण त्रिंश दिन रामचन्द्र का षगीचा देखने गये थे, उसी दिन उस साधु से मेंट हुई थी। साधु पास-बाले षगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्रीरामकृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आये हैं। साधु ने भी श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी।

श्रीरामकृष्ण उस साधु के साथ आनन्दपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। शतरबीत हिन्दी में हो रही है।

श्रीरामकृष्ण—यह सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है ?

साधु—यह सब स्वप्नवत् है।

श्रीरामकृष्ण—ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही न ? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है ?

साधु—शब्द ही ब्रह्म है। अनाहत शब्द।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु शब्द का प्रतिपाद भी तो एक है। क्यों ?

साधु—वही वाच्य है और वही वाचक भी है।

यह सब सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हो गये। त्रिस-त्रिंश की

तब बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण निर्वाह होकर श्रीरामकृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिये, इसे समाधि कहते हैं।

साधु ने ग्रन्थों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कैसे होती है, यह उन्होंने कभी नहीं देखा था।

श्रीरामकृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी शगनमाता के साथ वार्त्तोलप कर रहे हैं। कहते हैं—‘मों, अच्छा ॥ झर्क, बेहोश न का देना, साधु के साथ सच्चिदानन्द की बातें कहेंग्य।’

साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब श्रीरामकृष्ण अपनी सद्गुण अवस्था में आ गये, साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं—आप ‘सोऽहम्’ उग्र दीजिए। अब ‘हम्’ और ‘तुम्’ विलास करें।

जब तक ‘हम्’ और ‘तुम्’ यह भाव है, तब तक मों भी है। आओ उन्हें ऐकर आनन्द दिया जाय। श्रीरामकृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है।

कुछ देर इस तरह बातचीत हो जाने के पश्चात् श्रीरामकृष्ण पञ्चदश में टहलने चले गए। राम, केदार, मास्टर आदि उनके साथ हैं।

श्रीरामकृष्ण (व्यंग्य) — साधु को तुमने कैसा देखा।

केदार — उसका झुम्क जान है। अभी उसने ईसी पदार्थ पर है — अभी धौकल नहीं चढ़ाये गये।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, यह ठीक है, पान्थु है त्यागी। जिसने संसार को त्याग दिया है, वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है।

“साधु अभी प्रवर्तक है। उन्हें अगर कोई झग न कर सदा, तो उबका कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके मेम में मल हुआ जाय दे, हर

और कुछ नहीं सुहाता । तब तो—“आदरिणी दयामा में को बने
 से हृदय में घातन किये रहो । मन ! तू देख और मैं देखूँ, और कोई
 न देखने पाये ।”

भीरामकृष्ण अपने कमरे में लौट आये हैं । चार बजे का
 है—कालीजी का मंदिर खुल गया है । भीरामकृष्ण साधु को साथ
 काली मंदिर जा रहे हैं । मणि भी साथ है ।

काली मंदिर में प्रवेश कर भीरामकृष्ण भक्ति-पूर्वक माता को प्रणाम
 रहे हैं । साधु भी हाथ जोड़कर सिर छुकर माता को बारम्बार प्रणाम कर रहे

भीरामकृष्ण—क्यों जी, दर्शन कैसे हुए ?

साधु (भक्ति भाव से)—काली प्रघाना है ।

भीरामकृष्ण—काली और महा, दोनों अभेद हैं । क्यों जी !

साधु—जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा । जब
 बहिर्मुख है तब तक भले भुरे दोनों भाव हैं—तब तक एक प्रिय और
 त्याग्य, यह भाव है ही ।

“ देखिये न, नाम और रूप, ये तब तो मिट्या हो हैं, परन्तु
 तक बहिर्मुख है तब तक जिनों को उसी त्याग्य समझना चाहिये; और
 उपदेश के लिए यह अच्छा है, यह-गुण है, यह भाव रखना चाहिये, न
 तो भ्रष्टाचार फैलेगा । ”

भीरामकृष्ण साधु के साथ कतघीर करी हुए कमरे में लौटे

भीरामकृष्ण—देखा, साधु ने काली-मंदिर में प्रणाम किया ।

—सि—११—११ ।

बलराम, मणि, राखाल, लालू, हरेण आदि भक्त भी हैं। श्रीरामकृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं—

हलधारी का शानियों जैसा माव था। वह अर्ध्यात्म समायन, उप-
निरद् यही सब दिन-रात पटता था और इधर साकार की बातों से मुँह
फेरता था। मैंने अब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पतलों से
थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, सब उसन कहा, 'तेरे लड़की का विवाह
केसे होगा।' मैंने कहा, 'क्यों रे खाला, मेरे लड़के बच्चे भी होंगे। आग
खने तेरे गीठा और वेदान्त पढ़ने में।' देखो न, इधर तो कहता है—
संसार मिथ्या है; और फिर विष्णु-मन्दिर में नाक सिकोड़कर ग्यान ! "

घाम हो गई है। बलराम आदि भक्त बलकृष्ण चले गए हैं।
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिन्तन कर रहे हैं। कुछ
दूर भाद ठाकुर-मन्दिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा।

एत के आठ बज चुके हैं। श्रीरामकृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से
माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से नामोच्चारण कर रहे हैं—हरि ॐ ।
हरि ॐ । ॐ ।

मैं से कह रहे हैं—मैं ! ब्रह्मज्ञान देकर तुमसे बेहोश न कर रखना ।
मैं ब्रह्म-ज्ञान नहीं चाहता—मैं ! मैं आनन्द करूँगा, विद्यास करूँगा ।

"फिर कहते हैं—मैं ! मैं वेदान्त नहीं जानता,—जानना भी नहीं
चाहता । मैं !—मैं, तुमसे पाने पर वेद-वेदान्त किसने नीचे रखे रहते हैं ।

" अरे कृष्ण ! मैं तुमसे कहूँगा, यह से — हाँ है — बच्चे !
कृष्ण ! कहूँगा, तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है । "

हमारे प्रकाशन

हिन्दी विभाग

- १-१. श्रीरामकृष्णविचिन्तामृत—तीन भागों में—अनु = पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी
'नियला'; प्रथम भाग (तृतीय संस्करण) —मूल्य ६);
द्वितीय भाग—मूल्य ६); तृतीय भाग—मूल्य ७।।)
- ४-५. श्रीरामकृष्णलालामृत—(विस्तृत जीवनी) — (तृतीय संस्करण)—
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ५)
१. विवेकानन्द चरित—(विस्तृत जीवनी)—सत्येन्द्रनाथ मजूमदार, मूल्य ६)
७. विवेकानन्दजी के संग में—(वार्तालाप)—शिवाजी शरच्चन्द्र, द्वि. सं. मूल्य ५।)
८. परमार्थ-प्रसंग—स्वामी विवेकानन्द, (आठे पैर ॥ छपी हुई)
कपड़े की ब्रिद्ध, मूल्य १।।।)
काँचबोरे की ब्रिद्ध, ,, १।)

स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें

१. भारत में विवेकानन्द ५)	२०. प्राच्य और पाश्चात्य
(च. सं.) १।)
१०. ज्ञानयोग (प्र. सं.) १)	२१. महापुरुषों की जीवन-
गाथायें (प्र. सं.) १।)
११. पत्रावली (प्रथम भाग)
(प्र. सं.) २०)	२२. राजयोग (प्र. सं.) १०)
१२. ,, (द्वितीय भाग)
(प्र. सं.) २०)	२३. स्वाधीन भारत ! जय हो !
(प्र. सं.) १०)
१३. धर्मविज्ञान (द्वि. सं.) १।।०)	२४. धर्मरहस्य (प्र. सं.) १)
१४. कर्मयोग (द्वि. सं.) १।।०)	२५. भारतीय नारी (प्र. सं.) ॥।)
१५. हिन्दू धर्म (द्वि. सं.) १।।)	२६. शिक्षा (प्र. सं.) ॥०)
१६. प्रेमयोग (द्वि. सं.) १।०)	२७. शक्तिदायी विचार ॥०)
१७. भक्तियोग (द्वि. सं.) १।०)	२८. शिकागो वक्तृता
(प्र. सं.) ॥०)
१८. आत्मानुभूति तथा उसके
मार्ग (द्वि. सं.) १।)	२९. हिन्दू धर्म के पक्ष में
(द्वि. सं.) ॥०)
१९. परिश्राजक (च. सं.) १।)	

१०. मेरे गुरुदेव (च. सं.) ॥२॥
 ११. कवितावली (प्र. सं.) ॥२॥
 १२. वर्तमान भारत (तृ. सं.) ॥
 १३. मेरा जीवन तथा ध्येय
 (द्वि. सं.) ॥
 १४. मरणोत्तर जीवन
 (द्वि. सं.) ॥
 १५. मन की शक्तियाँ तथा
 जीवनगठन का साधनायें
 (प्र. सं.) ॥
 १६. सरल राजयोग
 (प्र. सं.) ॥
 १७. मेरी समर-नीति
 (प्र. सं.) ॥२॥

१८. पवहारी बाबा (द्वि. सं.) ॥
 १९. ईशदूत ईसा (प्र. सं.) ॥२॥
 ४०. वेदान्त-सिद्धान्त और
 व्यवहार-स्वामी शारदानन्द,
 (प्र. सं.) ॥२॥
 ४१. विवेकानन्दजी का कथायें
 (प्र. सं.) ॥१॥
 ४२. विवेकानन्दजी से बातालाप
 (प्र. सं.) ॥२॥
 ४३. भगवान् रामकृष्ण धर्म
 तथा संध ॥२॥
 ४४. श्रीरामकृष्ण-उपदेश
 (प्र. सं.) ॥२॥

मराठी विभाग

- १-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आवृत्ति) ४॥
 द्वितीय भाग (दुसरी आवृत्ति) ४॥२॥
 ३. श्रीरामकृष्ण-वाक्सुधा— (दुसरी आवृत्ति) ॥३॥
 ४. शिकागो-ज्याख्याने-स्वामी विवेकानन्द (दुसरी आवृत्ति) ॥२॥
 ५. भास्त्रे गुरुदेव—स्वामी विवेकानन्द (दुसरी आवृत्ति) ॥२॥
 ६. हिंदु-धर्माचे नव-जागरण—स्वामी विवेकानन्द ॥१॥
 ७. पवहारी बाबा—स्वामी विवेकानन्द ॥
 ८. साधु नागमहाशय-चरित्र-(भगवान् श्रीरामकृष्णचे सुप्रसिद्ध शिष्य)-
 (दुसरी आवृत्ति) २॥
 ९. कर्मयोग—स्वामी विवेकानन्द १॥२॥
 श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर-१, मध्यप्रदेश . .

गीतातत्त्व स्वामी शारदानन्द

सन्निधे ।

[मूल्य २।०]

स्वामी शारदानन्दजी भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव के अन्तर्गत शिष्यों में से एक थे तथा स्वामी विवेकानन्दजी के गुरुवर्य थे । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने बड़ी ही मर्मस्पर्शी एवं सरल भाषा में गीता के सार्थ अर्थ को पाठकों के सामने रखा है और यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि किस प्रकार व्यक्ति, ममान या राष्ट्र गीता के उपदेशों का पालन कर उन्नति की परम सीमा तक पहुँच सकता है ।

पन्नावली

स्वामी विवेकानन्द

दो भागों में]

[प्रत्येक भाग का मूल्य २.०]

स्वामी विवेकानन्दजी के बुने हुए जोड़ीले पन्नों का भाव । ये सभी पत्र प्रेरणा से भरे तथा सन्निधे में सम्पन्न हैं, और इनमें पाठकों के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता है ।

श्रीरामकृष्णलीलामृत

(दो भागों में)

भगवान् श्रीरामकृष्ण देव के अनुपम सीतामय जीवन का विस्तृत वृत्तान्त । भोजपूर्ण, मर्मस्पर्शी एवं अत्यन्त रोचक भाषा में लिखित । तृतीय संस्करण, सन्निधे, चन्द्रिका, जैकेट-सहित, प्रत्येक भाग का मूल्य ५ रु०

“श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सर्वोच्च मूर्ति थे ।...उनका जीवन परित्र हमें ईश्वर की भावने सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है ।”

—महात्मा गांधी

श्रीरामकृष्ण आश्रम, घन्तोली, नागपुर — १, म. प्र.